

دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية

الامامية - الزيدية - النصيرية - البابية والبهائية

تأليف

دكتورة زينب محمود الخضيرى

كلية الآداب - جامعة القاهرة

١٩٨٦

دار الثقافة
للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل صديق بالمنجالة
ت: ٠٩١٦٠٧٦ - القاهرة

دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية

الامامية - الزيدية - النصيرية - البابية والبهاية

تأليف

دكتورة زينب محمود الخضيرى

كلية الآداب - جامعة القاهرة

دار الثقافة
للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل ممدوح بالعجالة
ت: ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

إهداء

الى زوجى الاستاذ

الدكتور حسن عثمان

مقدمة

تواجه الدارس لمفرق الشيعة عدة صعاب اولها اختلاف المصادر التي يتعين عليه الرجوع اليها اختلافا بيّنا ، يصل أحيانا الى حد التعارض . فالمصادر السنية عن الشيعة من قبيل الأشعرى والإيجى والشهرستانى والقاضى أبى بكر بن العرى تختلف تماما عن المصادر الشيعية مثل حميد الدين الكرمانى والعالمى ومن الحديثين مغنية ومصطفى غالب . فالسنى يأخذ غالبا جانب المعارض للشيعة ولأسسه بينما الشيعى يجتهد فى الدفاع عن عقيدته . والمصادر الشيعية نفسها تختلف فيما بينها وفقا للمفرقة التى تنتمى اليها ، وحسب الزمان الذى وضعت فيه . فما جاء عند محمد جواد مغنية ومصطفى غالب يختلف عما جاء فى مصادر الشيعة القديمة . وكل هذه المصادر سواء اكانت سنية أم شيعية تختلف عن كتابات الباحثين الغربيين الذين يتناولون عقائد فرق الشيعة المختلفة تناولا هادئا وموضوعيا فى ظاهره ، وقد يكون مفرضا فى باطنه . بل ان كتابات الباحثين الغربيين اليوم تحثها مصالح سياسية فى أغلب الظن وهو ما لا يمكن لأحد أنكاره ، ولذا يصعب الحكم عليها . المصادر تمثل إذن صعوبة بالغة للباحث ولذا كما قال يحق محب الدين الخطيب فى إحدى هوامشه على كتاب « العواصم من القواصم » لأبى بكر بن العرى ، لابد من النظر الى ما جاء فى هذه المصادر لا على أنها تمثل الحقيقة بل على أنها مادة غزيرة للبحث وللدرس ، يعمل النقد العقلى عمله فيها ليستخرج منها الحقيقة . وفى محاولتى هذه لدراسة ست من فرق الشيعة لا خمس كما جاء فى العنوان إذ ان الامامية تنقسم الى اثنى عشرية واسماعيلية - التزمت بمنهج المقارنة بين المصادر المتنوعة الانتماءات سعيا وراء الحقيقة .

أما ثانى الصعوبات التى تواجه الباحث فى هذا المجال فهى التزام الشيعة دائما فى رأى بيميدى التقيى ليس فى حياتهم فحسب بل فى كتاباتهم

مما جعل هذه الأخيرة ملغزة تحتاج للتأويل في اغلب الأحيان ، فهي تستر أكثر مما تكشف ، مما يصعب معه ادراك مكنونها لغير أهلها . ولذا لم يكن غريب أن يواجه احد علماء الشيعة الاسماعلية لوما شديدا لعالمين مصريين فاضلين كانا على دراية كبيرة بالفكر الشيعي الاسماعيلي لعجزهما عن فهم المضمون الحقيقي للكتاب للكرمانى كانا قد قاما بتحقيقه . فبالشيعة دائما أسرارهم وكثير من كتبهم سرية لا يعرفها الا هم .

وسط هذه الصعاب التي ادركتها منذ أول الطريق حاولت السير في دراستي ، فرجعت للأصول وقارنت النصوص . وهذه الدراسة التي تسمى بالالتزام بالطابع الاكاديمي ، لا تهدف الى مهاجمة التشيع بل تهدف الى بيان حقيقته بقدر المستطاع . فالدراسة الاكاديمية ليست صاحبة دعوة . ولو تحقق الأمل وانكشفت لي الحقيقة لمساعدتي هذا على الحكم السليم . ولنا في نهاية دراستنا أن نقسم هل التشيع هو الاسلام حقا ؟ (الاسلام في فطرته الأولى) أم هو تحريف لكثير من عقائده ومفاهيمه ودرس لها هو غريب عليه ؟ وقد نستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة . وقد نعجز . أما أن ابدا دراستي ولدى أفكار وأحكام مسبقة تضغط على عقلي طوال الوقت بحجة خدمة الفكر الاسلامي فعما أرفضه لصالح هذا الفكر نفسه . ولهذا رأيت أن تكون دراستي للفرق الست التي تتأويلاتها هنا في أساسها تحليلا فلسفيا يهدف الى ابراز ما أخذته من العقيدة الاسلامية وما أقمته عليها من مفاهيم وعقائد مأخوذة من ضروب سابقة من التراث سواء أكان التراث الفارسي ، أم التراث اليهودي - المسيحي ، أم التراث الفلسفي اليوناني .

أصبح الاسلام في عصرنا هذا مهددا من قبل الانقسامات التي هوى بين مخالبيها ابتناؤه ، وعلى كل مسلم مخلص دور ينبغي أن يتطلع به حتى يحافظ على سلامته وعلى فطرته الأولى ، ولكل وسيلته . أما وسيلة الباحث فهي الدراسة العلمية الهادئة لا المعالجة العصبية المتعصبة لقضاياها ومشاكله .

بقي أن أفسر اختياري لهذه الفرق الست . لقد اخترت الشيعة الإمامية ، بفروقيتها الشبهيتين الاثني عشرية والاسماعيلية لكونها أكبر

الفرق عدداً وانتشاراً الى يومنا هذا . واخترت الزيدية لأنها اقرب الفرق الشيعية الى اسلامنا السننى ولأن بها مفهوما رائعا للامام ، فالامام الزيدى لا يكون اماما الا اذا كان مصلحا وصاحب قضية . واخترت النصيرية لأنها اكثر الفرق اخذاً من الفلسفة . اما البهابية فقد عالجتها باعتبارها الأساس الذى أفرز لنا تلك البدعة التى لفتت الانظار بقوة فى القرن العشرين ونفى بها البهائية . وما اكثر ما كتب عن البهائية وما اشد تنوع تلك الكتابات . كتب عنها المستشرقون بالطبع ، وبعضهم عايش نشأتها وبعضهم عايش تطورها . وكتب عنها اهلها فجاءت كتاباتهم عجيبة مثيرة تكشف للقارئ عن مدى قدرة البعض على خداع عقول الآخرين . وكتب عنها الذين ادعوا اعتناق البهائية حتى يقتسوا على مكثرتها ليفضحوا أمرها فيما بعد . وكتب عنها اعداؤها بلهجة هجومية متشنجة أو ساخرة جارحة لا فائدة منها . فما زال سلاح الحقيقة فى رأى هو أمضى سلاح ، اما الهجوم الغير بصير فلا طائل منه ويسهل رده . وكتب عنها البعض فى غفلة من حقيقتها وقد يذهل القارئ اذا ما وقف على اسماء بعض هؤلاء الغافلين . ودراستى هذه محاولة لكشف الأساس التلقبى الهزيل الذى قامت عليه البهائية ، وتخبط المفاهيم وتضاربها فى بنائها الهش ، وضالة الجهد الذى بذله صاحبها لصياغتها . وللقارئ ان يسأل . اذا كان الامر كذلك فكيف حقق هذا المذهب نجاحا ؟ ولنا ان نجيب بأن البيئة الى نبتت فيها البهائية كانت غارقة فى الجهل والظلم ، فلما جاء بهاء الله ملوحاً بأمل كاذب فى الخلاص بهن به البعض دون تمحيص . . . وهل كان هناك بديل لذلك ؟ وبفضل الاساطير التى نسجها الاتباع حول شخصية بهاء الله وبفضل جهود ابنه عباس وحفيده شوقى بعد هذا التهذيب هذا المذهب ، وبفضل تشجيع بعض القوى له وعلى رأسها إسرائيل عرفت البهائية بعض الزواج . والتصدى للبهائية لن يكون أبداً بمهاجمتها بلهجة طنانة انما يكشف حقيقتها .

اما بعد فقد وضعت هذه الدراسة فى يادى الامر فى شكل مقالات من أجل عمل موسوعى لم يكتب له أن يرى النور ، ومنذ ذلك الحين وأنا معنية بفرق الشيعة المختلفة ، وبمواصلة قراءاتى عنها . وعندما رجعت لهذه المقالات ادخلت عليها العديد من التعديلات اما بسبب قراءاتى

الجديدة واما لتغيير طرا على منهجى وعلى نظرتى ، الا انه تعذر على
تغيير شكل التوثيق الذى التزمت به فى بادئ الامر ، ولذا فانا أقدم
عذرى عن ذلك . وكل ما أرجوه أن أكون قد ساهمت بجهد ولو ضئيل
فى مجال دراسة الفرق الشيعية التى ما تزال لم تلق ما تستحقه من
اهتمام . وعلى الله قصد السبيل .

زيتب الخضيرى

الفصل الأول

الشيعة الامامية

اولا : نظرة عامة عليها :

١ - نظرة تحليلية لمشاة التشيع وتاريخه :

يجدر بنا قبل الحديث عن الشيعة الامامية أن نعرض للتشيع بشكل عام . تستخدم كلمة الشيعة في اللغة العربية للإشارة إلى صاحب أو أنصار شخص ما . ويعتمد الشيعة ، في محاولتهم لرد التشيع إلى زمن الرسول - كما جاء في لسان العرب - على أن عددا من المسلمين لازموا على بن أبي طالب في حياة النبي وجعلوه اماما مبلغا عن الرسول وشارحا مفسرا لتعاليمه ، فصاروا يعرفون بشيعة علي . والشيعة في نظر الشيعة ليس من يحب عليا ولا ينفخه فحسب - والا انطبق هذا اللفظ على أكثر المسلمين - بل هو من يقتدى بعلي ويتبعه ويلتزم بهذا الموقف طوال الوقت . أما الشيعة الامامية فهم فرق الشيعة التي تتمسك بسلسلة معينة من الأئمة من نسل علي وأن اختلفت فيما بينها في تحديد هؤلاء الأئمة وفي عددهم . وفي البدء كان يطلق على الشيعة اسم العلويين ثم اختلف هذا اللقب لفترة طويلة ليعود للظهور مرة أخرى في أيامنا هذه .

والدراسة التحليلية النقدية لتاريخ الشيعة تثبت أنه على اثر مقتل عثمان بن عفان انقسم المسلمون إلى حزبين : حزب علي وحزب معاوية ابن أبي سفيان . والحزب يطلق على أعضائه في لغتنا العربية اسم الشيعة فكانت شيعة علي في مقابل شيعة معاوية . ويتولى معاوية الخلافة أصبح استعمل هذا اللفظ مقصورا على أتباع علي بن أبي طالب الذين لم يختاروه زعيما في بداية الأمر لأنه ابن عم الرسول وصهره وأبو أحفاده - إذ أن حق الأقربيين في وراثة الرئاسة وكانها ملك خاص لم يكن معترفا به عند العرب في ظل الاسلام - وإنما اختاروه لأنه بدأ لهم أفضل صحابة الرسول الأوائل . الا أن تطور الأحداث التاريخية حول مواقف هؤلاء

الشيعة فلم يعدوا يكتبون فحسب بتأييد حق على في الخلافة بل أصبحوا يتمسكون بأن يكون هذا الحق لمن هم من نسله من بعده مما جعلهم يعتبرون كل من الأسرة الأموية والعباسية مغتصبين لهذا الحق .

ويجتهد الشيعة في إثبات حق على في خلافة رسول الله اعتماداً على تأويلات خاصة لبعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية . ومن هذه الآيات : « انما وليكم الله ورموله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » (الآية ٥٥ من سورة المائدة) . ويؤمن الشيعة أن المقصود بها على وانها نزلت حين أعطى على السائل خاتمه وهو راكع في الصلاة . ومن أهم الأحاديث النبوية التي يعدونها نصاً على خلافة على للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف بحديث غدير خم الذي أشار فيه الرسول الى على بقوله « ومن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذله » . وثمة حديث ذكر في كتاب المغازي من صحيح البخاري ، وفي فضائل الصحابة من صحيح مسلم ونصه « الا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي » وهو موجه لعلى وللحديث رواية أخرى « انت مني بمنزلة هارون من موسى ، الا انه لا نبي بعدي » . وإذا كان هذان الحديثان وغيرهما دليلين على نص الرسول على خلافة على له من وجهة نظر الشيعة ، فللسنة أن تبرز من الاحاديث الصحيحة ما يمكن تأوله بما يدل على استخلاف الرسول اما لأبي بكر أو لعمر بن الخطاب . جاء في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يتكلمون من غير أن يكونوا انبياء ، فان يكن في أمتي منهم أحد فعمر » . وجاء في مسند أحمد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الرسول قال لها وهو في مرضه : « ادعى لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فاني أخاف أن يتمنى متثن ويقول : انا أولى وبأبي الله والمؤمنون الا أبا بكر » . وأهل البيت أنفسهم يرفضون فكرة أن الرسول نص على خلافة على له ، فلقد نقل الحافظ بن عساكر عن الحافظ البيهقي حديث فضيل بن مرزوق أن الحسن الثاني بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب سئل فقيل له « ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كنت مولاه فعلى مولاه » ، فقال

« بلى ، ولكن والله لم يغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان ، ولو أراد ذلك لأفصح لهم به ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح للمسلمين . ولو كان الأمر كما قيل لقال : يا أيها الناس هذا أولى أمركم والقائم عليكم من بعدى ، فاسمعوا له وأطيعوا . والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك على أمر الله ورسوله ، لكان على أول من ترك أمر الله ورسوله » . ورواه البيهقي من طرق متعددة فى بعضها زيادة وفى بعضها نقصان وان كان المعنى واجدا . بل ان عليا نفسه اكد ان الرسول لم يستخلفه ! روى الامام أحمد فى مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سالم ابن أبى الجعد عن عبد الله بن سبيع قال « سمعت عليا يقول (وذكر انه سيقول) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا ولكن اترككم الى ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : فما تقول لربك اذا أتيتك ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدأ لك ، ثم قبضتني اليك وانت فيهم . فان شئت أصلحتهم ، وإن شئت أفسدتهم » . ونقل الحافظ بن كثير فى البداية والنهاية عن الإمام البيهقي من حديث حصين بن عبد الرحمن عن الإمام الشعبي عن أبى وائل شقيق ابن سلمة الأسدي أحد سادة التابعين انه قيل لعلى : الا تستخلف علينا ؟ قال : « ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ، ولكن أن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدى على خيرهم ، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم » . وهذا الحديث جيد الاسناد .

ويزعم الشيعة أن النبي كان أول من أطلق لفظة الشيعة على من أحب عليا وتابعه ، وهم يستندون لاثبات ذلك الى ما جاء فى مؤلفات السنة مثل « الدر المنثور » للسيوطى الذى جاء فيه أن النبي قال « أن هذا - وأشار الى على - وشيعته لهم فائزون يوم القيامة » ، وكتاب « النهاية » لابن الأثير الذى جاء فيه أن النبي قال « يا على انك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين » . وهم يتأولون هذين الحديثين بأن الرسول دعا الى التشيع لعلى تماما كما دعا الى شهادة أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ! ومن الجلى انه هذه المحاولة الجريئة من جانب الشيعة لارجاع بداية التشيع الى عهد الرسول بل لارجاع الدعوة للتشيع الى

الرسول ذاته ، ما هي الا محاولة لتقضى دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة الى اصول اجنبية .

وثمة رأى ثان او نظرية ثانية في اصل التشيع - وهي اخطر ما يواجهه الشيعة - تذهب الى ان عبد الله بن سبأ كان اول من دعا الى التشيع لعلى . وعبد الله بن سبأ هذا او ابن الاسود يقال عنه انه كان يهوديا ظهر في عهد عثمان وكان اول من دس في الاسلام مفهوم الوراثة الروحية او الوصاية بحجة ان لكل نبي وصيا وان عليا هو وصي محمد ، بل ذهب الى حد تقديس على وتاليه . وكان يقول له « أنت أنت » يعنى «أنت الله» . ويذهب بعض الباحثين المسلمين الى ان ابن سبأ كان يريد بهذه الدعوة هدم وحدة المالم الإسلامى والاساءة الى الاسلام ، وان التشيع برسته خروج على العقيدة الإسلامية . ويحرص علماء الشيعة الامامية بالطبع على ابعاد هذه الشبهة عنهم ولذا يهاجمون بقسوة ابن سبأ وكل فرق الغلاة التى ذهبت مذهبه من حيث تقديس على ، بل يذهبون الى حد التشكيك فى وجوده أصلا ، ويعتبرونه شخصية خرافية ابتدعها خيال اعداء الشيعة . وانصافا للحق نقول ان بعض العلماء المحدثين الغربيين مثل هلباوژن وفريدليندر وبرنارد لويس يذهبون الى نفس الرأى وان كان تعاطف هؤلاء مع الشيعة امرا واضحا .

اما النظرية الثالثة فتتراجع بدء التشيع الى اول خلاف حول المبادئ الإسلامية ونعنى به ذلك الذى ظهر اثناء التحكيم . كان الخوارج هم اول من اثار مشكلة الامامة فكان لابد لاتصان على من مواجهة الخوارج لا من حيث هم اقوة سياسية فحسب ، بل من حيث هم ممثلون لعقيدة سياسية . اراد الخوارج للامامة ان تكون قضية عامة بالنسبة للمسلمين كافة ، واراد لها الشيعة ان تكون محصورة فى آل البيت فحسب ، او بمعنى اذق. فى نسل على بن ابي طالب وفاطمة بنت الرسول .

وأما النظرية الرابعة فى مسألة اصل التشيع فتترجمه الى اصل فارسى، اذ اعتنق بعض القرس فى رأيهم الاسلام وفى نيتهم العمل ضده بخلقهم مشاكل للحكومة الإسلامية ، وبيثهم فى الاسلام احلام وامال مذهب نرأدشت . وهلى رأس القائمين بهذه النظرية البارون كارا دى ثو ودوزى .

ويعترض الشيعة على هذه النظرية بأنه وإن كان صحيح أن آراء الشيعة كانت تلائم الفرس فإن هذا لا يعنى أنها أُنِيعَتْ منهم إذ تجمع الروايات التاريخية على أن التشيع الواضح الصريح وجد أولا في الدوائر العربية ثم انتقل منها إلى الموالي . وحتى السبائية وهم علة الشيعة فلم يكونوا من الموالي بل عربيا من عشائر نهد وثور وسام كما جاء عند الطبري . ويؤيد فلها وزن رأى الشيعة هذا . سواء صح الرأى الأول أو صح الثانى فالشعره اليعقوبى هو أن الفرس رحبوا بشكل المعارضة التى كان يرتكز عليها التشيع ولهذا تحالفوا مع هذا الشكل من الفكر الاسلامى واستطاعوا أن يؤثروا بشكل ما على تطوره بعد ذلك بواسطة تراثهم القديم الخاص بتأليه الحكام . ولقد رحب الفرس فى رأينا بهذا الشكل من الفكر الاسلامى لانهم كانوا يأملون بانضمامهم لصفوف على استعادة سيادة جنسهم على بقية أنحاء الدولة الاسلامية عندما تصبح الكوفة كما كانت فى عصر على هى عاصمة الدولة الاسلامية . ومعنى هذا أن تشيعهم كان فى يادى الامر لأسباب سياسية ثم اكتسب يسرعة بطابع دينى ليكون أعمق أثرا فى النفوس . غير أن التشيع كمقيدة لها أرواها الكلاسية لم يتبلور الا بعد أن توالى أحداث الامة كحقتل على فى ٢١ رمضان عام ٤٠ هـ ، وكهجرة كربلاء التى قتل فيها الحسين وعدد كبير من آل البيت فى يوم غدوره أى فى العاشر من محرم عام ٦١ هـ ، بل ربما بعد هذه الأحداث بعشرات الأعوام .

وإذا كانت هذه هى المحاولات الأربع للوقوف على أسباب التشيع فقد حاول الدكتور أحمد صبحى فى دراسته عن الزيدية تجاوز تلك المحاولات ليقف على الأسباب الحقيقية الباطنية الكامنة وراء التشيع . ونجح فى أن يتبين عدة أسباب أولها الخلل الاقتصادى الذى أراد على إصلاحه . لقد أراد على أن يفرض على الناس المساواة التى تحققت فى زمن الرسول وشوهها من بعده البعض بتهافتهم على جمع الثروات ، ويسعيهم للحياة المترفة على حساب الآخرين . وبالفعل قام على بعدة إجراءات فى سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادى - الاجتماعى لتستقيم الحياة فى المجتمع الاسلامى . ولا بد أن اصحاب هذه الطريقة المستغلة التى ابتعدت عن روح المساواة الاسلامية استأثرا من هذه السياسة ولا بد

أنهم حاولوا التحريض ضد صاحبها . ولا يد كذلك أن ثمة من ناصر عليا في خطواته هذه وتشجيع له . وثانى أسباب التشجيع هو أن عليا أراد أن يعدل الهرم الاجتماعى المقلوب ذلك الهرم الذى كان على قمته بنو أمية وكان فى سفحه الانصار والشعوب المغلوبة . أما ثالث هذه الأسباب فهو أن عليا أراد أن يقوم الوضع السياسى المختل الذى أوجده عثمان بمجاملته للولاة من اقارية . ورابع هذه الأسباب هو أنه تمسك بمجموعة من القيم لم يشاركه فى الايمان بها فى حياته الاقله نادرة ، وبسبب هذه المثالية أخفق على سياسيا ولكن استشهاده أضفى عليه هالة من التقديس، وخامس هذه الأسباب موعظة شخصية على التى كانت تجسد مجموعة نادرة من القيم التى كلما اجتمعت فى شخص واحد . كان التشجيع اذن نتاج لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية معينة .

ولو تتبعنا تاريخ التشجيع لتبيننا أن العلويين ظلوا مضطهدين طوال حكم الدولتين الأموية والعباسية مما دعاهم الى تكوين تنظيمات سرية بتقبيتها السلطة دائما اذ كان القضاء على العلويين هو هم الحكام الذين راوا فى دعوة هؤلاء السرية - الثورية ما يهدد أمن الدولة . وفى عصر العباسيين كان التكتيل بالعلويين أعنف لأن الدعوة العلوية هى التى سمحت لهم بالقضاء على الأمويين فى منتصف القرن الثامن الميلادى وبإقامة دولتهم . وبالرغم من كل هذا الاضطهاد المستمر لم تضعف عقيدة الشيعة ولم يخبر الأمل فى الاستيلاء على الحكم بل نجح الشيعة فى تأسيس عدة دول عبر التاريخ مثل دولة الأدارسة فى المغرب ، ودولة الغلوين فى الديلم ، والبويهيين فى العراق ، والحمدانيين فى سوريا ، والفاطميين فى مصر ، والدولة الصفوية فى ايران . وبعض هذه الدول عملت على ازدهار الحضارة فى ظلها كما فعلت الدولة الفاطمية التى بنت المدن وعلى رأسها القاهرة ، وشيدت دور العلم وعلى رأسها بالطبع الجامع الأزهر الشريف الذى يعد بحق أعظم المؤسسات العلمية فى الاسلام ، كما بنوا المساجد والقاهرة مليئة بعدد منها .

وما زالت بعض الدول الشيعة موجودة حتى الآن ومنها ايران والعراق ، فكيف استمر التشجيع فى اليوم بالرغم من تلاشى أسباب وجوده

منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ؟ كان هذا هو السؤال الجديد الذي طرحه الدكتور أحمد محمود صبحي في دراسته عن الزيدية . تسأل : ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار الخلاف حول الخلافة ؟ وانتهى إلى أن المشكلة في حقيقة أمرها لا تتعلق بأشخاص على وأبي بكر وعمر ومعاوية ، والا لسقطت من تلقاء نفسها عقب وفاة هؤلاء ، إنما لا بد وأنها أعمق بكثير . وهي كذلك بالفعل ، فهي تتعلق بخلاف حول المبادئ ، أو بلغة العصر هي تتعلق بخلاف إيديولوجي يدور حول أصلح نظم الحكم : هل هو نظام الامامية الروحية أو بلغة العصر نظام الحكم الثيوقراطي ، أم هو نظام الخلافة الزمنية السياسية الانسانية القائمة على الشورى والأخذ بالرأى وفتح باب الاجتهاد ، أو بلغة العصر النظام الديمقراطي ؟

وقبل أن نعرض لأنواع فرق الشيعة الامامية نقول أن الفرق في الاسلام سواء أكانت شيعية أم غيرها هي تلك المذاهب التي تخالف المذهب السني . وبالنسبة لفرق الشيعة فقد اتضح مما سبق أن الخلاف بينها وبين السنة نشأ لأسباب سياسية ، ولكن سرعان ما اصطبغ هذا الخلاف بالصيغة الدينية ، وهذا ما يحدث عادة في المجتمعات التي تقوم على أساس ديني . وقد مرت العقيدة الشيعية بمرحلتين ، الأولى كانت مرحلة تسليم الجميع بها دون خلاف أو نزاع ، أم الثانية فهي مرحلة الانقسامات والخلافات بين المؤمنين بها ، تلك الخلافات التي بدأت باستشهاد الحسين ابن علي بن أبي طالب . وبوجه عام يمكننا القول أن الشيعة انقسمت إلى أربعة فرق رئيسية : الكيسانية والامامية والزيدية والغلاة . وانقسمت كل فرقة من هذه يدورها إلى فرق يختلف المؤرخون في عددها . والامامية وهي الفرقة التي تغتنيها هي القائلة بامامة علي بعد النبي وبأن الامامة بعد علي كان لا بد وأن تكون في ذريته من فاطمة وبأنها بالنص . وقد أطلق عليها لقب الامامية لاشتراطها معرفة الامام وتعيينه .

وانقسمت الشيعة الامامية عبر تاريخها إلى خمس عشرة فرقة أشهرها الاثنى عشرية والاسماعيلية اللتين اختلفتا بصدد الامام الذي يجب أن يخلف الامام جعفر الصادق عند وفاته عام ١٤٧هـ . أما الاثنى عشرية ، وكانت تمثل فرقة الأكثرية فرأت أن تكون الامامة لموسى الكاظم ابن جعفر الصادق وسلسلت الامامة بعد ذلك في الأكبر سناً من عقبه إلى

الامام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن الذي دخل مردابا في سامراء
واختفى فيه حوالي عام ٢٦٠ هـ ، وهو الذي يدعون أنه سيخرج منه كمهدي
منتظر . واما الاسماعيلية فهي التي قالت بامامة اسماعيل بن جعفر
الصادق بالرغم من وفاته في حياة ابيه ، وبالتالي قالت بامامة عقبه .

اما بقية فرق الشيعة الامامية كما يذكرها المؤرخون فقد اندثرت
تماما ولم يبق منها الا الفرقتان اللتان ذكرناهما ونعني بهما الاثنى عشرية
والاسماعيلية . والفرق المندثرة هي فرقة الكاملية التي تكونت من اتباع
ابي كامل الذي زعم ان الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي الذي كان عليه
قتالهم ولذا لم يعذره عن القعود ؛ وفرقة المصمدية التي تنتظر محمد بن
عبد الله بن الحسن ابن الحسين بن علي بن ابي طالب اذ لا تصدق قتله
او موته وتذهب الى أنه سيخرج يوما من جبل حاجز ناحية نجد ، وهو
المهدي المنتظر لأن اسمه محمد كاسم رسول الله واسم ابيه هو عبد الله
كاسم ابي رسول الله . وفرقة الباقرية التي ساقطت الامامة من علي بن
ابي طالب الى محمد بن علي المعروف بالباقر ، وذهبت الى ان عليا نص
علي امامة ابنه الحسن الذي نص بدوره على امامة اخيه الحسين الذي
نص على علي زين العابدين ، الذي نص على محمد المعروف بالباقر وهو
في رأيها المهدي المنتظر . ومن الفرق المندثرة كذلك فرقة الموسوية وهي
التي ساقطت الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنه موسى بن جعفر وزعمت
ان هذا الأخير حي لم يموت وأنه هو المهدي المنتظر اذ دخل دار الرشيد
ولم يخرج منها ؛ والغريب ان هذه الفرقة كانت تتمسك بكون موسى بن
جعفر لم يموت بالرغم من وجود قبره في الجانب الغربي من بغداد ، وهو
ذلك القبر الذي يزار الى اليوم . اما فرقة المباركية . فهي التي تقصر
الامامية على عقب محمد بن اسماعيل . والمجيب ان اصحاب الانساب
ذكروا في كتبهم ان محمد بن اسماعيل هذا مات ولم يعقب . والفرقة
الهاشمية وهي تنقسم الى فرقتين ، فرقة تنسب الى هشام بن الحكم
الرافض ، والثانية تنسب الى هشام بن سالم الجواليقي ، والفرقتان تقولان
بالتجسيم وبالتشبيه وتكران علم الله المسبق بأفعال العباد لأنه في رأيهما
لا يصح القول عندئذ باختياز العباد لأفعالهم ولا بتكليفهم ؛ والقرآن عند
هاتين الفرقتين لا هو خالق ولا هو مخلوق . ومن الفرق المندثرة كذلك

الفرقة الزرارية نسبة الى زرارة بن أعين ويدعيه ان الله لم يكن حيا ولا كان قادرا ولا سميعا ولا بصيرا ولا عالما ولا مزيدا حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وارادة وسمعا وبصرا . وهناك ايضا فرقة اليوسية نسبة الى يونس بن عبد الرحمن القسي الذي اُلُفِظَ في التشبيهة . والفرقة الشيطانية نسبة الى محمد بن النعمان الرافضي الملقب بشيطان الطاق والذي كان من اكبر دعاة الشيعة في زمن الامامين زيد وابن اخيه جعفر الصادق . وهو صاحب تلك البسمة التي أصبحت من عقائد الشيعة الأساسية وتعني بها أن الامامة معهود بها الى أشخاص بأعينهم . والفرقة المشيعلية نسبة الى يحيى بن أبي شمعون التي رأت أن الامامة بعد جعفر الصادق كانت من حق ابنه خصمه . وهناك ايضا الفرقة النافسية التي اختلف في نسبها المؤرخون فمنهم من ينسبها الى جيلان ابن قنبر ومنهم من ينسبها الى قرية نارسا التي ذهبت الى أن الصادق لم يمت والله هو القائم المنتظر . وهناك اخيرا الفرقة العمارية .

ويمكننا القول أن الخلاف بين فرق الشيعة الامامية انحصر أساسا في الخلاف في عبد الائمة وفي تعيين اسمائهم وأشخاصهم وان انفتحت جميعها على أن الامام يعين بالنصر لا بالانتخاب . واهم هذه الفرق كما سبق أن قلنا والتي مازالت باقية حتى الآن هي كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية . ولضخامة عدد الاثنى عشرية أكد المؤرخون القدماء وعلى رأسهم ابن خلدون ، وهو ما يمكننا تأكيده اليوم كذلك ، أن اسم الشيعة الامامية يعني به أحيانا الاثنى عشرية دون غيرهم من الفرق . ولقد بدأ الخلاف بين الاثنى عشرية والاسماعيلية - كما سبق أن بينا - على أثر وفاة جعفر الصادق حول الامام الذي يخلفه . وسرعان ما تحول هذا الخلاف الى خلاف عقائري نتيجة لتأثر الاسماعيلية بعقائد فارسية لا سيما الزندية ونتيجة لأخذها بمناهيم يمكن وصفها بالاشتراكية ولاقتباسها لكثير من مفاهيم الفلسفة اليونانية ولا سيما الفلسفة الفيثاغورية والافلاطونية والافلوطينية .

وترى البدء بدراسة المفاهيم المختلفة التي تكونت منها العقيدة الامامية ، على أن تكون هذه الدراسة تحليلية وتاريخية معا ، فإذا

ما انتهيتمنا من ذلك عنيما ندراسة مفاهيم كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية
مبرزين الفوارق بينهما ، فان ذلك من شأنه توضيح اثر كل المـ. وأمل
القارضية وفي مقدمتها العامل السياسى التى ساهمت فى تكوين عقيدة
كل منهما .

٢ - مفهوم الامامية عند الشيعة الامامية :

امتزجت العقيدة عند الامامية بالمسيانية وبالفلسفة معا خاصة
فيما يتعلق بمسألة الامامية والخلافة والملة ، ولذا يمكننا القول ان لهم
فيها نظرية متكاملة واضحة العناصر . ان الاسلام يأخذ بكون الخلافة
حق لمن يختاره المسلمون الا ان مقتل على وولديه من يمهده جعل الشيعة
يخرجون على هذه العقيدة . وجعلهم يقولون بعكسها ، أى بأن الخلافة
حق بالوراثة لآل على وجعلوا منها عقيدة دينية ، بل اصبحوا ينظرون
للخلفاء الراشدين الثلاثة الاول ولكل الخلفاء بعد على على انهم خلفاء
غير شرعيين للمنى . واصبح على وذريته فى رأيهم هم الحكام الشرعيين
رغم وحدهم ائمة المسلمين . وهكذا أصبحت عقيدة الامامة هى حجر
الزاوية فى عقيدة الشيعة وهى الأساس الذى تختلف فيه عن الاسلام
السنى . واصبح لفظ الامام لدى مفكرى الاسلام السنيين منهم والشيعة
على حد السواء يعنى الحق الشرعى ، بينما اصبح لفظ الخليفة يشير الى
صاحب السلطة الفعلية . ولقهم نظرية الشيعة فى الامامة لابد من الوقوف
على الفارق بين مفهوم السلطة الدينية للخليفة عند السنة ومفهوم السلطة
الدينية الشرعية للامام عند الشيعة . ان الاسلام يعتبر الخليفة موجـ. ودا
لضمان تحقيق الواجبات والحقوق الاسلامية ، أى انه باختصار يمثل
السلطة القضائية والسلطة الادارية والسلطة التشريعية للدولة معا .
وهو يخلف من سبقه أى يتولى منصبه أما بالاقتدار من قبل المسلمين وأما
نتيجة لتحديد من قبل سابقة وهو ما كان يحدث عند ما أصبحت الدولة
الاسلامية تتبع النظام الملكى الوراثى منذ قيام الدولة الأموية على اثر مقتل
على بن أبى طالب . أما عند الشيعة فالامام على العكس هو - بفضل
مجموعة من الصفات التى من الله عليه بها - حامى الاسلام وأعظم علمائه
وهو وريث رسالة النبى ولذا فهو يحكم ويعلم باسم الله . وهو عندهم
أعلى مرتبة من كافة البشر يفضل صفاته الفائقة للطبيعة البشرية .

فالشيعية يؤمنون بأن عنصراً نورانياً والهيئاً انتقل من آدم إلى نبي ذرية المختارين من قبل الله إلى أن حل في عبد المطلب جد كل من محمد رسول الله وعلى بن أبي طالب ، ثم انقسم هذا القبس اللدني فذهب بعضه إلى عبد الله والد محمد وذهب بعضه الآخر إلى أبي طالب والد علي ، ثم انتقل هذا القبس التوراني إلى ذرية علي بن طالب زوج شاطلة ابنة الرسول وهي الوحيدة من أبنائه التي أنجبت ، انتقل من أمام إلى آخر في هذه الذرية . وهذا القبس أو هذه النشأة الإلهية هي التي تجعل من كل أمام من هؤلاء أماماً لعصره ، وتمتعه بقوة روحية عظيمة تجعل منه أعلى مستوى من سائر البشر إذ أن نفسه أكثر نقاءً عن سائر النفوس .

وإذا كانت أركان الإسلام السني أربعة هي التوحيد والنبوة والمعاد والعمل بالفروض الخمسة فقد أضافت الشيعة الإمامية ركناً خامساً لهذه الأركان وهو الاعتقاد بأن الإمامة اختيار الهى تماماً كالنبوة . فكما يختار الله من يشاء من عبادة للنبوة والرسالة ويؤيدها بالمعجزة التي هي بمثابة نص الله عليه ، كذلك يختار للإمامة من يشاء ويؤيدها بنبيه بالنص عليه كامام للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان النبي يقوم بها في حياته . والفارق بين النبي والإمام يتمثل في أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي ، إنما هو يتلقى الأحكام من النبي . فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي . الإمامة عند الشيعة إذن منصب الهى ولذا يمكننا القول أن الشيعة أدخلوا النظام الثيوقراطي في الإسلام وفي حضارته العربية . وكان هذا النظام الذى يقدر الحكام ويعتبرهم أنصافاً إلهية معروفاً في العصور القديمة في كل الدول الكبرى القديمة مثل الدولة المصرية الفرعونية والدولة البابلية والدولة اليونانية والرومانية . وبالرغم من أن القرآن أكد بشرية محمد بما جاء فيه « وما أنا إلا بشر مثلكم » وأكد بذلك من باب أولى بشرية كل من يخلفه فقد دس الشيعة هذا المفهوم الغريب على روح الإسلام بل وعلى العقلية العربية . وكان أول الأئمة عند كافة الشيعة هو بالطبع علي بن أبي طالب الذى أمر الله نبيه فيما يزمون بأن ينص عليه ليكون خليفة للمسلمين وأماماً لهم من بعده . ويتذهب الإمامية إلى حد الاعتقاد بأن الرسول كان يخشى أن يثقل على الناس بنصه على علي ويخشى أن يتهم بمحاباته لابن عمه وصهره ولكن الله أوحى إليه

« يا أيها النبي بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته »
 وهم يتأولون هذه الآية بما يخدم عقيدتهم متجاوزين دلالتها الحقيقية .

وعند الشيعة الامامية ان الامامة ليست قضية مصلحة ، اى انها ليست من المصالح العامة التى يفوض بشأنها للملة ، اى ان الأمة ليس من حقها اختيار الامام ، انما الامامة عندهم قضية اصولية اى هى ركن من اركان الدين كما سبق ان ذكرنا ، وقاعدة من قواعده لا يجوز للناس اغفالها أو تفويضها للملة بل يجب عليه النص على الامام . الامام اذن يحكم بإرادة الله لا بإرادة الناس ، ونصبه واجب على الله عقلا لحفظ قوانين الشرع ورفق الفساد وإقامة الحنود . وهذا يمثل خلافا أساسيا بين الشيعة الامامية وبين أهل السنة الذين يقولون بوجوب الامامة سمعا ولا ينكرون وجوبها عقلا وإن كان الدليل السمعى عندهم سابقا على الدليل العقلى . وللشيعة أدلتهم على القبول بالوجوب العقلى فى هذا المقام ، وهم أدلة تتفق مع مفهوم الامامة لديهم ومنع قدر السلطات التى منحوها للامام . ومن أدلتهم على ان الامام يحكم باسم الله لا باسم الشعب ، وعلى ان طاعته واجبه ما جاء فى القرآن من ان « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر » و « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » .
 وغيرها من الآيات التى يتأولونها تأويلا يتفق وعقيدتهم . ومن أدلتهم على ان الاكثرية غير معصومة من الخطأ ، ولذا قد تختار شخصا لا تتوافر فيه صفات الامام من علم وخلق فتعم الفوضى والفساد ، ما جاء فى القرآن من آيات عديدة من قبيل « وأكثرهم لا يعقلون » (الآية ١٠٢ من سورة البائدة) ، « وتذهب الامامية الى ان وجود كتاب الله لا يكفى وحده لدفع الفساد اذ لا بد من اهل عالم بما فيه يفسره فيجول دون اختلاف الفرق فى تفسيره ، ذلك ان آيات القرآن مجملة ، وأكثر الأحكام غير واضحة فى ظاهر القرآن فلا بد من وجود منس من قبل الله ليستنبط الأحكام منه .
 الامامة اذن لها فلتدتها للناس ولذا يجب الا يحرمون منها . وبذلك يكون نصب الامام لطفًا من قِبل الله ، وكل لطف فى رأيهم واجب على الله وفكرة اللطف هذه مما انفذه الامامية من المعتزلة : الامامة اذن عند الشيعة هى النتيجة الحتمية للعدالة الالهية ، فالله لا يحرم اى جيل من ارشاد الامام ،

وجود امام فى كل عصر أمر ضرورى إذ أن هدف التشريع والهداية لا يمكن أن يتحقق فى حالة غيابه .

ويذهب بعض الباحثين الغربيين (وعلى رأسهم كارا دى فو) الذين يدعّمهم تحيزهم للشيعة الى تصور التشيع على أنه تضال الفكر الحر الواسع الأفق ضد السنة التى يحاملون عليها فيعتبرونها تجسيدا للفكر الجامد ، يذهب هؤلاء الى أن التشيع يمثل رد فعل العقلية التحررية ضد الرجعية المتحجرة . وحقبة الأمر عكس ذلك تماما فيما يبدو لنا . فالتشيع يرفضه لفكرة اختيار الخليفة ويتمصبه لفكرة السلطة المطلقة لبعض الشخصيات المعصومة من الخطأ والتميزة بنفحة الهبة التى لا تختار من قبل المسلمين إنما هى مفروضة عليهم نصا وشرها ، قد أقام سدا منيعا امام كل جبهة فكرية .

ويتفق الشيعة الامامية سواء اكانوا اثنى عشرية أم اسماعيلية مع السنة فى بعض شروط الامامة ، ويختلفون معهم فى البعض الآخر . فمن النقط الاول من الشروط التى يتفق فيها الطرفان أن يكون الامام عادلا لئلا يجور ، يتألفا لقصور عقل الصبي ، ذكروا إذ أن النساء ناقصات عقل ودين ، حرا لئلا تشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى . أما الشرع الذى يقول بها الامامية دون السنة فهو أن يكون الامام قرشيا ، وأن يكون هاشميا بالذات ، وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين ، وأن يكون معصوما كالنبي من الخطأ والخطيئة ولا زالت الثقة به . وقوله تعالى « انى جا ظلك للناس اماما قال من ذيقى قال لا ينال عهدى الظالمين » صحيح فى رأيهم فى لزوم العصمة من الاثم . كما أن من شروط الامام عند الامامية أن يكون افضل أهل زمانه فضيلة ، وأعظمهم بسلطان علم لأن القرض حقه تكفيل البشر توبة ذنوبهم الخوف من فضلا عن العلم الدينى الذى يستطيع كل المسلمين تمصيله لقام الاثمة يمتازون بفلم غلى ينقل من امام كلى آخر وهو علم بكل حقائق الدين وكل ما منبسط من الكون فى المستقبل ؛ فلم يكن علمى يعرف فحسب الحقى التحقيق للقرآن وهو ما يحق على القوم العادى بل كان علميا ايضا بما سمعناك على يوم اليعت . ولقد اختلف علم على هذا فى شكل التقيدة سرية الى الكثرة من ال بيتة فاعتقوها وهم

بدورهم ملهمون ولا ينطقون الا بالحق • من أجل كل هذه الصفات يعد الأئمة عند الشيعة الإمامية أعلى سلطة علمية ، كما أنهم بمثابة المستكملين الشرعيين لرسالة النبي • ويقدر ما رفعوا من قدر علم أئمتهم بقدر ما حاول الشيعة الإمامية الحط من شأن مفاهيم المعرفة السنية ، حتى الأجماع اعتبروه مجرد شكل لا يستقيم بدون مشاركة الأئمة •

تحدثنا عن عصمة الأئمة دون تحديدها وهو ما حان الوقت لفعله ، خاصة وأنها تمثل عماداً هاماً من عمد تصور الإمامية • الإمام عند الشيعة الإمامية لا بد وأن يكون معصوماً عن الكبائر وعن الصغائر على السواء • والعصمة قوة تصون صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ بحيث لا يفعل واجباً ، وبحيث لا يفعل محرماً مع قدرة على الترك والفعل • والمعصوم يبلغ من التقوى حداً لا تتغلب فيه عليه الشهوات والانزواء • وهو يبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها حداً لا يخطئ معه أبداً • فواضح أن عصمة الإمام بالمفهوم الشيعي ما هي الا عصمة الأنبياء • والعصمة تتمتع للأمام بفضل اللطف الذي يحصل من الله في حقه ، وهو لطف يمنح من يختص به عن فعل المعصية وأن لم يكن هذا المنح على وجه القهر ، أي أن هذا اللطف لا يجبر المعصوم على فعل الطاعة وترك المعصية بل يجعله ممكناً من ذلك •

ولعله يمكن القول بعد هذا العرض لنظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية أنها نظرية في وراثته المنطقة الضائكة التي لا تخرج عن آل على ابن أبي طالب / أو هي شكل جديد من أشكال القول بالدم الملوكن الذي كان يقول به القرن قبل الاسلام ، خلق عليه الشيعة مفهوم العصمة فبدأ متقلداً تماماً مع منطق العقيدة من وجهة نظرهم • وكان المفهوم الفارسي المبسط يمنع هذه لمن يقتسمون بامتياز فائق للطبيعة الإنسانية • وأخذ الشيعة الإمامية هذا المفهوم الا أنهم انخلوا عليه العديد من المبالغات بحيث المنطقة عندهم لا تقتند الى الجهد الانساني إذ أن هذا معرض ومعداة للجناس ، بل هي قوة فائقة تجعل من صاحبها انساناً ما من الخطأ وواجب احترامه والتضوع له بل وتقديسه • وأعلن أن يوحى قبل وفاته بتعيين خليفة له في الإمامة ، وهي يحيط كبار

امته علما بوصيته تحاشيا للفرقة والانتقام . فكرة الوصية هذه تمثل تأثيرا فارسيا اخر فى الفكر السياسى الشيعى . فالاسلام اصلا يدعو الى الشورى ويحض على اتباعها عند اختيار الامام ، ولذا فلا مناص من ارجاع فكرة الوصية بما تتضمنه من اقرار لمبدأ النص والتعيين الى التقاليد الفارسية على النحسك ، وان ارجعها للبعض الى فكرة الوصاية اليهودية فكما كان يوشع هو وصى موسى يمكننا القول ان الشيعة الامامية اعتبرت على وصى محمد .

٣ - المهدي المنتظر :

لا يكتمل الحديث عن الامامة الا بالحديث عن المهدي المنتظر الذى تحتّم به كل فرق الشيعة الامامية سلسلة ائمتها ويستشهد الامامية بعدة احاديث نبوية على صحة فكرة المهدي منها « المهدي منا اهل البيت » و « المهدي من ولد فاطمة » و « لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا ما ملئت ظلما وجورا » و « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى » . ويؤكد الامامية - تحديدا لاهل السنة - انه لو صح زعم ان فكرة المهدي ما هى الا خرافة واسطورة لكان السبب الاول والاخير لهذه الاسطورة هو رسول الله ا والمهدي المنتظر عند الاثنى عشرية هو الامام الثانى عشر محمد بن الحسن العسكري الذى سبق الاشارة اليه ، اما عند الاسماعيلية فهو الامام السابع الذى اختلفت حوال عام ٧٧٠م ورفض انصاره الاعتقاد فى موته . وتعتقد كل فرقة من فرق الامامية ان سلسلة ائمتها هى السلسلة الصحيحة وان المهدي المنتظر للانسانية كلها سيظهر كخاتمة لها ، ولذا يتأولون الايات ويسوقون الاحاديث التى تؤكد صحة دعاواهم ، علوة على اتفاقهم بضد الاحاديث التى سبق ذكر بعضها والتى يدلون بها على صحة فكرة المهدي المنتظر على الاطلاق .

اما الزجعة : ترجمة للمهدي المنتظر ، فهي ببساطة ترقب عودة الامام الذى ركن الى الاحتجاب وسما وتعالى على كل القيود والاعتبارات الزمنية . وعودة انسان بعد عدة قرون هى بلا شك معجزة من المعجزات

ولذا فإذا عاد هذا الامام في وقته الموعود كان هو المهدي المنتظر . وبفكرة الرجعة مفهوم اسامي في نظرية الامامة عند كل فرق الشيعة . وتختلف هذه الفرق فمنصب فيما يتعلق بشخص الامام الحقي الذي سيعود لاختلافها أصلا فيما يتعلق بسلسلة الأئمة التي يمثل المهدي المنتظر خاتمتها . ومما يذكر أن فكرة الرجعة هذه انطبقت في البداية على علي ذاته إذ أنكر عبد الله بن سبأ موت علي وأمن برجوعه في المستقبل فكان أول من وضع بذرة غلاة الشيعة . ويؤكد كثير من العلماء الذين يحاولون تحليل عقيدة المهدي المنتظر تحليلًا فكريًا أن الرجعة ليست من ابتكار الشيعة ، ولذا فبعض هؤلاء يرجعها إلى التراث اليهودي المسيحي ، بينما يرجعها للبعض الآخر إلى تراث الديانات الشرقية القديمة وخاصة التراث الفارسي . ويؤكد نفر ثالث أنها من قبيل الأساطير التي تقول بها الأمم المختلفة والتي تعبر عن الأمها وعن قوة وصلابة آمالها في أن واحد . وأصحاب الرأي الأول يذهبون إلى أن النبي إلياس في التراث الديني اليهودي - المسيحي قد رفع إلى السماء على أن يعود إلى الأرض في نهاية الزمان ليقيم حكم العدل ، وهذه القصة هي التي أوحى في رأيهم للابامية بفكرة الامام المنتظر الذي يرفع من الأرض يوما يزال يعيش مختفيا . والذي سيظهر يوما كمهدي يخلص العالم . بينما يذهب أصحاب الموقف الثاني إلى أن شمة أفكارا شبيهة في الديانات الشرقية القديمة كالهينوسية والمصرية القديمة والصينية ، والفارسية على وجه الخصوص . إن الكوازث المتتالية التي حلت بالعالميين دفعتهم إلى القول لا بنبي مخلص - لأن محمدا في الاسلام هو خاتمة الانبياء - وإنما إلى القول بأمام يبنيا معه عهد جديد ، عهد تسوده العدالة والسعادة . وهذه الفكرة أصولية في التراث الفارسي بالذات ، فالفرس يعتقدون أن ابن زرادشت سيعود في نهاية الزمان لينتصر للحق وللعدل على الشر والجور . حور الابامية قليلًا في هذه الفكرة واستبدلوا بآين زرادشت أماما من ذرية علي ، وهذه محاولة فكرية يقبلها المنطق لأن العقيدة الشيعية وخاصة الامامية الاثنى عشرية نمت وتطورت في بيئة فارسية . أما أصحاب الموقف الثالث فيضربون العديد من الأمثلة للتدليل على صحة فكرتهم ، فالقول مثلا يعتقدون أن جنكيز خان سيعود بعد ثمانية أو عشرة قرون من وفاته كما وعدهم ، ولأنسان أسطورة تذهب إلى أن بعضا من الناس

رأوا الامبراطور قردريك بارياروسا بعد أن غرق رأوه حيا في كهف في
 المانيا ، ولذا يدعون أنه ما يزال حيا هناك . وفكرة عودة مخلص
 يخلص الشعوب من الامها ليبدأ معه عصر جديد تتحقق فيه آمال هذه
 الشعوب ، انما هي في جوهرها تعبير عن صلاة هذه الشعوب والأمم ،
 وتعبير عن تمسكها بالأمل بالرغم من الظروف القاسية التي تحيط بها :
 الأمل في الحل وفي الخلاص ؛ وان كانت تركز الى انتظار المعجزة بدلا
 من محاولتها صنعها . ومما هو جدير بالذكر أن فريقا من أهل السنة
 يشارك الشيعة الاعتقاد في المهدي المنتظر بالرغم من العداء التقليدي بين
 الطرفين . ومن الغريب أن الزيدية وهي من فرق الشيعة تستنكر هذه
 الفكرة .

كان التشيع الاثنا عشرى هو البيئة الملائمة لنمو بذور الاماني
 المهدوية كما كان الغموض الذي أحاط بمحمد بن الحسن العسكري من
 العوامل الفعالة التي أسهمت في رسوخ هذه العقيدة لدى الشيعة رسوخا
 فاق رسوخها عند كل من يؤمن بها سواء في الاسلام أم في غيره من
 الديانات . والنظرة التحليلية لهذا المفهوم تبين أنه مفهوم بالغ الدلالة
 على المنهج الشيعي في العمل السري المتظم داخل دولة رافضة ومخارئة
 لاصحابه . وقبل أن ننهي حديثنا بالنسبة لهذا المفهوم نشير الى أن سلسلة
 طويلة من مدعي المهدي ظهرت عبر التاريخ ، وكان أشهرهم كل من مؤسس
 الدولة الفاطمية ودولة الموحدين ، وأخذتهم ميرزا علي محمد الذي أطلق
 على نفسه اسم الباب في نهاية القرن التاسع عشر في إيران ، ومحمد
 المهدي السفسوسي بالخراب العربي في نفس الفترة ، ومهدي السودان محمد
 ابن عبد الله الذي توفي عام ١٩٣٠ ، وأخيرا ذلك الشاب المزعوم محمد بن
 عبد الله الذي ظهر في السعودية ولم تستمر محاولته الا أياما قليلة مع
 بداية القرن الخامس عشر الهجري .

٤ - النقية والبيداء :

وترتب على حيز الشيعة على تكتم الجهاد وسريته أن كانت
 دعايتهم هي الأخرى سرية أكثر منها مناضلة مواجهة صريحة . فالتشيع
 يتميز بنوع من السرية فرضه عليه الحذر ، فكافة الشيعة في بلد ما
 معززون للخطر اذا ما أفتى سرهم « المقدس » . وأدى الشعور بخطر

حقيقة ومتربص بهم باستمرار الى تكوين نظرية اخلاقية لديهم تمثل افضل تمثيل عقليتهم ، وهى نظرية « التقية » ، ومحورها الاحتياط أو الحذر الشيعى الذى يوجب عليهم اخفاء عقيدتهم الحقيقية . فالشيعى اذا ما عاش فى بلد يسيطر عليه الخصوم يتحدث ويتصرف كما لو كان واحدا من هؤلاء الخصوم حتى يعمى نظمة ويحمى اقرانه من الخطر بل ربما من الموت . وكانت استمالة التعبير بصراحة عن حقيقة عقيدتهم هى فى نفس الوقت مدرسة تعلموا فيها الغضب الداخلى ضد الاعداء الاقوياء . وتركز غضبهم هنا فى احساس بكرائية لا يمكن السيطرة عليها ويتعصب كان من نتيجته نظريات دينية عجيبة للغاية . وربما يوضح قولنا هذا اعتبار لعن الخصوم جزءا هاما من عقيدتهم بل أن الامتناع عن ذلك لهو خطيئة حقيقية . فمثلا الشيعة الامامية الاثنا عشرية يصرون على لعنة أبى بكر وعمر بن الخطاب . ويعمل الشيعة قولهم بالتقية تحيلا منطقيا وعمليا فهم عندما ياتون بأقوال وأفعال تخالف فى ظاهرها حقيقتها فانما يفعلون ذلك لدفع الخطر عن النفس والمال ولحفظ الكرامة اذا كانوا يعيشون جنبا الى جنب مع من يخالفونهم دينيا ومن يستطيعون الحاق الضرر بهم . ويؤكد الشيعة الامامية أن التقية فى الحقيقة هى أمر لا ينفردون به وحدهم إنما هو ما تحتمه العقول وما طبعت عليه غرائز البشر . فمن هو العاقل الذى يرمى بنفسه فى الخطر عامدا متعمدا لمجرد الاعلان عن الرأى ؟ لقد أجازت الشريعة الاسلامية للمسلم - فيما يؤكد الامامية - اذا ما خشى على نفسه أو على غرضه ، اخفاء الحق والعمل به سرا فعسب ريثما ينتصر الحق على الباطل . ونظرا لمظروف السياسية وللتكامل بالشيعة من قبل الدولة الاموية ثم الدولة العباسية من بعدها ، اضطرت الشيعة الى كتمان أمرها تارة ، وإلى اعلانه تارة أخرى حسب ما تقتضيه مناصرة الحق ومكافحة الضلال . فاخذ بالتقية الكثير من رجال الشيعة بينما سحبقها بعضهم تحت أقدامهم وقدموا أنفسهم قربانا للحق ، لأنهم لو كانوا سكتوا أو عملوا بالتقية لضاعت اليقية من الحق ، ومن هؤلاء الامام على والامام الحسين واصحابه الذين وجدوا أن العمل بالتقية لا يناسب الموقف بل هو يضر بقضيتهم .

ان التقية ما هى الا صورة من صور المبدأ الذى تتمسك به دائما

— في كل زمان ومكان — آية اقلية مضطهدة عندما تطالب بغير ما تقول به الأغلبية القوية صاحبة السلطة . ولقد ساعدت القليلة الشيعة على تبرير شرعية العمل السري بل وعلى نجاحه في كثير من الأحيان . وعادة كان الامام يستتر عن الاعداء ليبعد الخطر عنه ، فهو الامام المستور ، بينما يعمل دعاته الأوفياء سرا على اخذ البيعة له من الاتباع والأنصار ، حتى اذا واثت الظروف قامت الثورة ، فاذا نجحت ظهر بطلها وهو عندئذ المهدي المنتظر .

والبدء كذلك من عقائد الشيعة الامامية وما هي في جوهرها الا جواز النسخ ووقوعه ، أي هي أن الله جل شأنه أمرا يكتب في الواح المحر والاثبات ، وربما اطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو أحد الأنبياء ، فيخبر هذا أمته ثم يقع بعد ذلك خلافة لان الله — جل شأنه — رأى محوه ليجود غيره . والله في هذه الحالة يعرف مسبقا بالطبع بالتغيير وأن لم يطلع احدا على ذلك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا . والعلم بالتغيير لا يختص به الا الله وحده وهو المعبر عنه في القرآن فيما يذهب الامامية « بام الكتاب » . اما اطلاق نبي مرسل على امر ثم تغييره فهو ما يشير اليه القرآن فيما يذهبون في الآية « يحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب » . والبدء من اسرار آل محمد وقامض علومهم ، ولها حكمة تعجز عن ادراكها العقول وتقف عندها الابواب . وللتدليل على سلامة عقيدتهم هذه يذهب الامامية الى أن الصلاة كانت في بدء الاسلام لجهة بيت المقدس ثم أصبحت القبلة هي البيت الحرام . والمشكلة الحقيقية بالنسبة لهذه العقيدة في رأينا هي انها قد تعنى تغييرا يحدث في علم الله ، بينما علم الله منزّه عن كل تغيير ، فهو علم قديم قدم صاحبه تماما . ولقد تنبّه الامامية لهذه المشكلة ولذا فهم يحرصون على تأكيد جواز النسخ أو البداء في الأمور الشرعية لحسب وعدم جوازه في الأمور الكونية أو الطبيعية . بمعنى آخر لا يجوز القول — فيما يذهبون — بأن الله قد يقضى بإيجاد شيء في الخارج ثم يعدل عنه ويغير من ارادته . ويدعى الامامية انهم يرفضون مثل هذا البدء ، أي مثل هذا النسخ ، شأنهم في هذا شأن أهل السنة ، لأن البدء في الأمور الكونية أو الطبيعية فهو كفر بالغ . وهل كان بإمكانهم قبول فكرة النسخ في العلم الالهي ؟ ومن قبيل البدء التي يجيزونها زيادة الله لأركان العباد ولأعمالهم أي انقاصه لها .

٥ - مقارنة بين الشيعة الامامية والسنة :

بعد أن عرضنا لأهم عقائد الشيعة الامامية يجدر بنا عقد مقارنة بينها وبين عقائد السنة . من المعروف أن الشيعة الامامية وخاصة الاثنى عشرية منهم قد أخذوا بكثير من نظريات المعتزلة التي استخدموها أفضل استخدام . والاعتزال ما يزال حيا في الالب الشيعة إلى يومنا هذا خاصة فيما يتعلق بمسألة وحدة الله وبالعدل . وينكر علماء الامامية ذلك ، فالشيعة يتنافى فيما يؤكدون والاعتزال ودليلهم على هذا أن الشيعة تقول بالنص بينما لا تقول به المعتزلة .

ومن الأخطاء الشائعة عن الامامية والتي يحبرون هم على دعائها كونهم لا يعترفون بالسنة باعتبارها أحد أسامي العقيدة الاسلامية ، وكونهم يكتفون بالقرآن أساسا لمعتقدتهم . ويؤكد الامامية اتفاقهم مع أهل السنة في الاخذ بكل من القرآن والسنة ، بل يؤكدون اعتبار أنفسهم الممثلين الحقيقيين للسنة النبوية التي حفظها آل البيت . والخلاف الوحيد بين الفريقين في هذا الصدد فيما يذهبون يتمثل في اعتماد أهل السنة على سلطة الصحابة التي يرفضها الشيعة . ولا ندري كيف يعتبر الامامية أنفسهم الممثلين الحقيقيين للسنة النبوية لمجرد قرابة على وذريته للمرسول محمد ، فالاسلام بين الناس كافة لا فرق فيه بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والسنة لا جد أن تكون بالنسبة لكافة المسلمين واحدة من ركني الهدى . ورفض الاقتداء بالصحابة وجعل على هو القوة الوحيد لهم تقييم خاطيء لوضع الصحابة كما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام . ويبرز الامامية كونهم يتفقون مع أهل السنة بصدد اغلبية الاحاديث النبوية وأن اختلفوا معهم لحيانا تبعاً يتعلق بسلسلة الاستناد . وهذا صحيح ولكن الصحيح ايضا أن الامامية حرقوا بعض الاحاديث ، وفسروا البعض الآخر بما يخدم قضيتهم . ويؤكد الامامية اتفاقهم مع أهل السنة في العقائد الاساسية ، فالفريقان مختلفان في أن الدين هو الاسلام ، وأن الطريق إليه هو كتاب الله وسنة نبيه ، وأن الكتاب هو القرآن وأن ثمة حسابا وبعا ، وأن اختلفنا في شيء قطي بعض أسباب النزول أو في فهم بعض الآيات . وتفق الفريقان على أن معرفة السنة واجبة على كل مسلم وأن اختلفا فيما يتعلق بمعرفة الله . فبينما يذهب الأشاعرة إلى أن هذه المعرفة واجبة

بالشرع لا بالعقل ، يذهب الامامية الى عكس ذلك ، اى الى أنها واجبة بالعقل لا بالشرع . ويختلف الذريتان فيما يتعلق بصفات الله هي عند السنة غير ذاتة ، أما عند الامامية فهي عين ذاتة . وعند السنة أن كلام الله قديم وغير مخلوق بينما هو عند الامامية حادث ومخلوق . والانسان عند السنة مسير لا مخير بينما هو عكس ذلك عند الامامية اى هو محير لا مصير .

والمسلمون جميعا متفقون في ان أدلة الاحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة . وعلى انها تقوم على العقل والاجماع ، ولا فرق في هذا بين السنة والامامية ولكن الامامية يختلفون عن غيرهم من المسلمين في بعض الأمور منها : أنهم لا يأخذون بالقياس وقد تواتر عن ائمتهم ، أن الشريعة اذا قيست محقت ، فالقياس في نظرهم لا يفيد اليقين لأنه متعلق بالظن فضلا عن عدم نحن الكتاب والسنة على العمل به ، ولذا حظروا استعماله في المسائل الفقهية ، وجعلوا الوحي فوق كل استدلال عقلي . والمعلم الحق عندهم هو علم الأنبياء والأئمة فهو لا يعثره الخطأ ولا السهو ولا النسيان ، فهو علم لدني صادر عن الوحي والالهام . ورد على ما قد يوجه به من اعتراض يتلخص في كيفية كون علم الأئمة كذلك بالمرغم من انقطاع وحي السماء بانقطاع الوحي الذي هبط على محمد خاتم الأنبياء ، يذهب الامامية الى أن علم الأئمة يختلف عن الوحي في أنه لا تنزل به الملائكة اليهم ، انما هو علم ورثوه عن علم الرسول محمد عليه السلام ، وعن علوم سائر الأنبياء الآخرين جميعهم . وبذا يكون لديهم علم بجميع الكتب التي نزلت من عند الله وهم يعرفونها على اختلاف لغاتها .

ومن الأمور التي يختلف فيها كذلك الامامية عن بقية فرق الاسلام أنهم لا يعترفون الا بالاحاديث النبوية التي نقلت عن آل البيت عن جدهم سيدنا محمد عليه السلام . بل أن الاثنى عشرية لا يعترفون الا بما رواه الامام الصادق عن ابيه الامام الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين السبط عن ابيه أمير المؤمنين على بن ابي طالب عن رسول الله . أما ما يرويه أمثال أبي هريرة ومروان بن الحكم وهما أهم نقلة الحديث عند السنة فليس له عندهم اى اعتبار .

ويختلف الامامية عن معظم اهل السنة في قولهم بان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا مدللين على صحة هذا الموقف بان باب الاجتهاد كان مفتوحا في زمن النبوة بين اصحاب النبي وفي الازمنة التالية ، بينما يكتفى اهل السنة بمحاولات الاجتهاد التي قام بها الائمة الاربعة منذ القرن الرابع الهجري وان دعى بعض علمائهم في العصر الحديث الى فتحه من جديد بدعوة تجديد علم الكلام ، وعلى رأس هؤلاء الشيخ محمد عبد والشيخ المراعي في مصر . ومسألة الاجتهاد هذه التي يدعيها الامامية تحتاج الى وقفة فاحصة . ففي رأى ان الشيعة ادعوا فتح باب الاجتهاد حتى يتمكنوا من تأويل ما يريدون تأويله بما يخدم عقيدتهم واهدافهم ، ولكنهم في حقيقة الأمر رفضوه تماما فيما يتعلق ببعض الأمور . فهل يجرؤ شيعة اليوم في نهاية القرن العشرين على الاجتهاد في مسألة الامامية ؟ هل يجرؤ شيعة اليوم على إعادة النظر في تقدير كل من ابي بكر الصديق وعمر الفاروق ، وفي تقدير دورهما في الدعوة الاسلامية ذلك الدور الذي لا يمكن لأى منصف انكاره ؟ ثم اليس رفضهم للقياس رفضا لأهم أدوات الاجتهاد ؟ ألم يرفضوا القياس في حقيقة الأمر الا حفاظا على بعض المفاهيم التي لا تصمد أمام النظر العقلي الموضوعي ؟

ومن أهم ما يختلف فيه الامامية مع اهل السنة قولهم بعصمة الانبياء والائمة ، بينما يقبل اهل السنة جواز الذنوب على الانبياء الكبار منها والصغائر ، وذلك قبل ان يصبحوا انبياء ، أما بعد النبوة فلا يجوز عليهم الكفر ولا تعبد الكذب ، وان جازت عليهم الصغائر عمدا وسهوا ، والكفر سهوا لا عمدا ، واللمسة يدللون على صحة رأيهم هذا بما جاء في القرآن من ان الرسول ما هو الا بشر . أما الامامية فيقولون بالعصمة سواء قبل أو بعد النبوة ، بل يقولون بعصمة الائمة ايضا .

أما فيما يتعلق بالجانب الشرعي فان الاختلاف بين السنة والشيعة يكاد لا يفوق حجم الاختلاف بين مذاهب السنة الأربعة . ويمكننا القول ان أقرب المذاهب السنية الى الشيعة الامامية هو المذهب الشافعي . وربما كان الاختلاف الرئيسي بين السنة والامامية في هذا الموضوع هو زواج

المتعة الذي حرّمته السنة • وثمة من يؤكد أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي حرّمه بينما ينسب البعض الآخر هذا التحريم إلى النبي نفسه ولقد أباحت الشيعة الإمامية هذا الزواج اعتماداً على ما جاء في سورة النساء في الآية ٢٤ « والمحصنات من النساء بأموالكم محصنين غير مسافحين لما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليهما حكيماً » وهم يعتبرون مثل هذا الزواج مقبولا خاصة وهو لا يعترفون بسلطة عمر بن الخطاب الشرعية ، ويتشككون في صحة الأحاديث النبوية التي تناولت هذا الموضوع •

ويتميز الشيعة الإمامية ببعض التقاليد الدينية مثل تخليد العلوين وحزّهم الشديد على مقتل آل البيت ، والاحتفال بمشوراء في العاشر من محرم وهو يوم حزن وندم وتكفير عن الذنوب في ذكرى كارثة كربلاء حيث قتل الحسين ومعه الكثيرون من آل البيت ، والحج إلى قبور آل البيت في العراق وكانت فيما مضى جزءاً من الدولة الفارسية العظمى • والشيعة يقومون بهذا الحج باخلاص شديد ، والفقراء منهم يذهبون إليه سيراً على الأقدام • وأهم مقابر آل البيت مقابر النجف وكربلاء ، ففي النجف دفن على ابن أبي طالب بعد أن نقل إليها على أثر مقتله بالقرب من مسجد الكوفة ، وفي كربلاء توجد كذلك مشاهد الحسين ومن كان معه من آل البيت • ليس التمسك بزيارة القبور والبكاء على الأطلال تعبيراً عن التمسك بالماضي والتشبث به ١٩ ليست تلك التقاليد محاولة لاجدوى منها لتخليد لحظة زمنية مضت ولا يمكن أحيائها ١٩

ثانياً : الشيعة الاثنا عشرية :

ساق الشيعة الاثنا عشرية الإمامية بعد علي إلى ابنه الحسن ، ثم إلى الحسين ، ثم إلى علي زين العابدين ، ثم إلى محمد الباقر ، ثم إلى جعفر الصادق ومن بعده ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم ، وقطعوا بموت موسى فجعلوا الإمامية من بعده لعلي الرضا ، ثم لمحمد الجواد ، ثم لعلي الهادي فللحسين العسكري ثم لابنه محمد وهو المهدي المنتظر وأمه حفيضة قيصر ملك الروم وأما من نسل الحواريين • وقد ولد محمد بن الحسن العسكري

فى مدينة سامراء على نهر الفرات بالعراق فى عام ٩٤٠م ، واختفى وهو طفل وما يزال الاثنى عشرية ينتظرون ظهوره آخر الزمان هناك ، فهو المهدي الذى سينقذ العالم الذى سيفضى على الظلم ويقدم حكم الله . والعدالة . وقد تناقضت هذه الفسقة فيما مضى مع نفسها فانقسمت حينذاك الى احزاب فيما يتعلق بسلسلة الأئمة . ويذهب بعض المؤرخين ومنهم المشهورون الى ان عدد هذه الاحزاب بلغ احد عشر حزبا فمنها من ادعى بان الحسن العسكرى لم يمت فهو غائب فحسب ، ومنهما من ادعى ان الحسن مات بلا حلفه ولكنه سيبعث من جديد ، ومنهما ما ذهب الى ان الحسن عين فى وصية له اخاه جعفر ، ومنهما ما يدعى ان جعفر مات ولم يترك ورثة ، وذهب حزب الى ان الحسن عند وفاته كان له ابن يبلغ من العمر سنتين والى ان سلسلة الأئمة ينبغي ان تنحصر فى تسلسل هذا الابن .

وفرق الاثنا عشرية من اكثر فرق الشيعة اعتدالا ولذا فهي تحرم على تأكيد ان محمدا هو خاتم الانبياء وسيد الرسل ، وعلى كونه معصوم من الخطا ومن الضليفة ، وعلى ان القرآن هو كتاب الله للامعان والتحدى وتعليم الاحكام وتمييز الحلال من الحرام ، وعلى ان كل من ادعى النبوة بعد محمد او نزول وحى او كتاب فهو كافر يجب قتله . وتنسب هذه الفرقة مذهبها لجعفر الصادق الذى تبلور مذهبها على يديه واتخذ بفضله صورة النهائية الواضحة حتى يطلق عليها احيانا اسم الجعفرية نسبة اليه . فقد استطاع الامام الصادق ان يقرب مسافة الخلافة بين السنة والشيعة بمحاربتة للغلالة وبإبطال الكثير من أقوال المعتزلة . ويعد أوائل متكلمي الشيعة جميعهم من تلاميذه ونذكر منهم على سبيل المثال هشام بن الحكم وزاهد ابن أعين ومحمد بن النعمان ، ولهؤلاء الفضل فى وضع أسس علم الفطريات السياسية فى الاسلام باعتبارهم أول من تحدث فى الإمامة وتبعهم بعد ذلك كثيرون أشهرهم الطوسى فى كتابه « قواعد العقائد » والحلى الذى شرح كتاب الطوسى المذكور والقلى الذى يعد المؤسس الحقيقى لثقافة الإمامية الاثنى عشرية فى ايران ، وأهم كتب التفسير الاثنى عشرى هو كتاب مجمع البيان للطبرسى وكتاب التبيان للشيخ الطوسى وهما مطبوعان وكتاب خلاصة التفسير لسعيد بن هبة الله الراوندى . ولعل أهم مرجع

تُرجع إليه الشيعة الاثني عشرية هو كتاب مكون من اجابات الامام موسى الكاظم عن أسئلة أخيه علي بن جعفر الصادق الذي كان يعيش في المدينة ، والذي جمعها في كتاب عن الحلال والحرام ، وانتشر هذا الكتاب بروايتين أحدهما مرتبه على أبواب والأخرى غير مرتبه . وهناك كتاب آخر في الفقه ينسب للامام الثامن علي الرضا ويعد من أهم عمد المذهب الاثني عشرى .

والشيعة الاثنا عشرية هم أكثر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً كما سببر ان قلنا ، وهم يمثلون أكبر طائفة من مسلمين بعد السنة اذ يبلغ عددهم ما يقرب من سبعين مليوناً . وهم منتشرون في العراق ، إيران ، الهند وروسيا وأفغانستان وتركستان ولبنان ، وقليل منهم في سوريا واليمن والصجاء ، بل ويوجد منهم في التبت بالصين ، وفي الصومال والبنانيا وتركيا والبحرين والكويت . والمذهب الاثنا عشرى هو العقيدة الرسمية لدولة إيران وذلك منذ قيام الدولة الصفوية .

وبعد هذا العرض التاريخى لهذه الفرقة نرى التعرض لأهم مفاهيم عقيدتها مركزين على ما تتميز به هذه المفاهيم عن مثيلاتها من المفاهيم التى تأخذ بها الامامية بشكل عام .

مفهوم الامام والمهدى المنتظر عندها :

أهم ما يسوقه الاثنا عشرية من احاديث تؤكد صحة دعواهم هو الحديث القالى الذى لا ينكره أهل السنة اذ ذكره البخارى ومسلم الترمذى : « لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » . واذا كان علماء السنة يأخذون بهذا الحديث مثلهم مثل الشيعة الاثني عشرية الا انهم يختلفون معهم في تحديد أشخاص الائمة . ويؤكد الاثنا عشرية ان امامهم الصجة المهدى المنتظر هو المقصود بهذا الحديث اعتمادا على الآية « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » التى يثأولونها بما يفيد ضرورة انتقال الامامة من الوالد الى الابن الا ما كان من انتقال الامامة من الحسن الى الحسين لأن الحسن ليس أولى بالامامة من الحسين ، فهما سبطا الرسول . ومن أدلتهم النقلية أيضا في هذا المقام حديث الرضا : « الائمة بعدى اثني عشر أولهم على وأخبرهم القائم خلفائى وأوصيائى وأوليائى وحجج الله على أمتى بعدى ، المقر بهم

مؤمن والمنكر لهم كافر » • وكذلك الحديث النبوي المنقول عن ابن عباس
 « أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون
 معصومون » • وهناك العديد من الاحاديث التي يسوقها الاثنا عشرية في
 هذا المقام والتي لا يسعنا ذكرها جميعا وكلها تدور حول نفس الفكرة •
 ولا يفوتنا أن نشير هنا الى أن الاثنى عشرية لا تدلل على صحة رأيها هنا
 الا بادلة نقلية هي الاحاديث وكان جدير بها أن تستعين بالادلة العقلية وهي
 التي تدعى حمل لمواء الاجتهاد ١ •

والمهدي المنتظر غيبتان عند الاثنى عشرية ، غيبة صغرى وأخرى
 كبرى • أما الغيبة الصغرى فهي غيبته مع وجود الذين يقومون بدور
 الوكلاء له وأهم أربعة ويقومون بدور الوساطة بينه وبين شيعته فينقلون
 اليهم معالم الذين وأحكام الشريعة • ويموت النائب الرابع بدأت غيبته
 الكبرى • ولا يذكر متكلمو الشيعة الصورة التي غاب عليها • هل حملته
 الروح القدس كما كانت تحمله من قبل عندما كان يفتقى من الانظار في
 حياة أبيه • هل سيظهر في سرداب سامراء الذي يقال انه دخله ولم
 يخرج منها في داره الذي يذهب البعض الى انه لم يخرج منها لا هو ولا أمه •
 ومهما تكن الحقيقة هنا فأمل الشيعة الاثنى عشرية يتركز في ظهور المهدي
 المنتظر في سرداب سامراء حيث يجتمعون في جماهير غفيرة ويرتفع دعاؤه
 طالبين الشفاعة من الامام الغائب لمحو الذنوب وستن العيوب • ولا تعنى
 الغيبة الكبرى عند الاثنى عشرية انقطاع سلطته عن الناس انما تعنى فحسب
 ان الله حجب عن المعين وان تظل حيا يستطيع الخاصة رؤيته من وقت
 لآخر • ويحاول بعض الباحثين تفسير ظهور فكرة المهدي المنتظر عند
 الشيعة الامامية الاثنى عشرية تفسيراً عقلمانياً فيذهبون الى ان اختفاء
 الامام الثاني عشر - وهو ما يزال طفلاً وهو معقد الآمال العظيمة اذ كان
 عليه ان يستعيد السلطة لآل على بن أبى طالب وأن يستكمل الدين - ترك
 الشيعة في حالة أحباط ويأس شديدين وفي حالة ذهنية عجيبة • لم
 يرضخوا للمواقع ولم يصنفوا أن مطامعهم انهارت وأن مذهبهم قد تقرض
 فتخيّلوا أن المهدي لم يمت وإنما اختفى وحسب وأنه سيعود يوماً لا يعلم
 الا الله ومعه قوة كبيرة ومصير عظيم ، وهذا هو الظهور • وتطلق على
 المهدي المنتظر القابا أخرى من قبيل صاحب الزمان أو صاحب العصر

والقائم المنتظر والامام الحجة • وفكرة المهدي المنتظر هذه نجد لها مثيلا في التراث اليهودي المسيحي فهي تطوير لفكرة المسيح التي يقول بها • وقد تشكك علماء السنة في هذا المهدي المنتظر بالصورة التي يتحدث بها عنه علماء الاثنى عشرية • فالمهدي عند السنة لا بد وأن يكون اسمه مثل اسم الرسول ابي محمد بن عبد الله بينما اسم المهدي المنتظر الاثنى عشرى هو محمد بن الحسن العسكري ، كما ان الامام يشترط فيه أن يكون بالغاً بينما هذا الامام اختلفى وله من العمر ثمان سنوات على أكثر تقدير • بل يذهب بعض علماء السنة الى حد التشكيك في وجود ولد عاش للامام الحادي عشر ! وثمة اعتراضات رئيسية توجه للامامية الاثنى عشرية ويردون عليها اعتمادا على أدلة عقلية مما لا يقبله التفكير العقلاني • ومن هذه الاعتراضات ان الاحاديث النبوية تشير الى خروج المهدي في آخر الزمان ، وهذا أمر لا يمكن أنكاره ، ولكنها لا تتعرض من قريب أو من بعيد الى وقت ولادته فمن الجائز أنه سيولد في القرن الذي سيفرج فيه مما يعني أنه لم يولد بعد بالفعل ، بل ومما يتعارض مع هذه الفكرة تماما • ويرد الاثنى عشرية على هذا الاعتراض بقولهم أن بقاء المهدي حيا مثل الخوارج التي حدثت لابراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وغيرهم من الانبياء ولا تتناقى مع حكم العقل لانها حدثت بالفعل • اما الاعتراض الآخر فهو استبعاد بقاء الامام طوال هذه المدة التي تتجاوز الالف سنة • ويرد الامامية الاثنى عشرية بأن نوح عاش بين قومه الف سنة الا خمسين عاما وأن النبي خضر ما يزال حيا فيما يؤكد كثير من علماء الدين • ويتساءل الامامية لماذا يقبل علماء السنة استمرار حياة أربعة من الانبياء اثنان منهما في السماء وهما ادريس وعيسى واثنان منهما على الأرض هما اليساس والخضر ولا يتقبلون فكرة بقاء الامام المهدي المنتظر حيا طوال هذه المدة • ومن يقدر على حفظ الحياة يوما واحدا في رأيهم يقدر على حفظها آلاف السنين • وصحيح أن امتداد الحياة لمئات السنين لهو خرق للمصادمة للنواميس الطبيعية ولكن الله قادر على كل شيء وما هذا الا معجزة من معجزاته • اما الاعتراض الثالث وهو اعتراض من شأنه اظهار التناقض الموجود داخل عقيدة الامامة الشيعية فيتمثل في التساؤل عن الحكمة والمصلحة من بقاء المهدي المنتظر حيا مع غيبته ، انليس وجوده مع عدم الانتفاع به الا كعدمه ؟ ويبدو أن الامامية الاثنى عشرية عجزوا

تجانبان الرد لى هذا الاعتراض ردا عقلانيا أو حتى ردا يلتقى ومنطق عقيدتهم ولذا يقولون بأن هذا الأمر حكمة ريانية ومصلحة الامية وسر من اسرار الكون والتشريع. مثله مثل الأحكام التي مازلنا نجهل الى يومنا هذا الحكمة من وجودها كتقبيل الحجر الأسود مع أنه لا يضر ولا ينفع ، وكخرى عدد معين من الزكومات لكل وقت من اوقات الصلاة .

ثالثا : الشيعة الاسماعيلية :

- نظرة تحليلية لنشأتها ولتاريخها :

سبق ان رأينا كيف انقسم . الشيعة الامامية الى فرقتين على اثر وفاة اسماعيل بن جعفر الصادق فذهبت فرقة وهى الاثنا عشرية الى أن الإمامة من بعد جعفر الصادق هى من حق موسى الكاظم بينما ذهبت الفرقة الأخرى وهى الاسماعيلية الى أن الإمامة من حق ابن اسماعيل فنسبوا الى اسماعيل هذا . وقد ذهب الاسماعيلية الى أنه بالرغم من وفاة اسماعيل فى حياة أبيه فان الامامية لا بد وأن تكون لابنه محمد لأن جعفر الصادق كان قد نص بالفعل على ابنه اسماعيل والبدء محال فى هذا الأمر ، ولأن الامامة لا تكون الا فى الأعقاب وذلك تأويلا للآية القرآنية الكريمة : « وجعلها كلمة باقية فى عقبه » التى يتاولونها بأن الكلمة هنا تعنى الامامة التى لا بد وأن تكون فى الأعقاب . والاستثناء الوحيد عند الاسماعيلية لهذه القاعدة كان بالنسبة لسبطى الرسول الحسن والحسين . ومن ناحية أخرى وفقا للتقليد الشيعى القديم الذى يوجب تسلسل الامامة فى أكبر أهل البيت سنا كان اسماعيل أحق من عمه موسى الكاظم لأنه كان أكبر منه سنا وبالتالي فلا بد الحظ فى الامامة من بعده . ويعكس الاسماعيلية أن جعفر ادعى قصة موت ابنه حماية له من بطش الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ، الذى كان يطارد الشيعة ، وأن اسماعيل قد شوهد بالفعل بعد ذلك فى البصرة وفى غيرها من مدن بلاد فارس ، وبناءا على ذلك فالامامة لم تسقط عنه بموته قبل وفاة أبيه طالما هو قد مات فى حقيقة الامر بعد أبيه . وتبدو هذه القصة خيالية تماما . الا أن مؤرخى الفرقة الاثنى عشرية بل ولبعض مؤرخى أهل السنة والجماعة موقفا مختلفا تماما. من اسماعيل إذ يؤكدون أنه لم يكن بالرجل الصالح للامامة

يعد أن آدم بن شرب الخمر وأنغمس في اللهو وصادق رفقاء السوء ، وهو ما جعل جعفر لا يرضى عنه ولا ينص عليه .

وقبل أن نمضى في التأريخ للاسماعيلية نتوقف عند تسمية هذه الفرقة بالسبعية فيما مضى . والاسماعيلية أنفسهم حاليا يابستثناء علمائهم - لا يعرفون الأسباب الاصلية لهذه التسمية التي اطلقها عليهم المؤرخون العرب . وهذا اللقب غامض جدا في حقيقة امره خاصة وأن اسماعيل ابن جعفر هو الامام السابع فهل معنى هذا أنهم يتوقفون عنده ولا يقولون بأئمة من بعده ؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف نعلل قولهم بمهدى منتظر سيكون ترتيبه الثامن ؟ وكيف نعلل أخذهم بعدد كبير من الأئمة فضلا عن المستورين منهم ؟ والاسماعيلية على اختلاف فرقها تؤكد ضرورة وجود انمام هو في ظاهره مجرد انسان منحود العمر ولكن من شأنه حفظ نظام العالم ، وهذا يتناقض تماما مع قولهم بسبعة أئمة فحسب . وثمة تحليل لأصل هذه التسمية تميل الى الاخذ به لكونه يقوم على اساس مذهبي وهو أن السبعية سموا كذلك لأن النطقاء بالشرائع أى الرسل عندهم سبعة وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المهدي وهو آخر النطقاء وسابعمهم ، وبين كل اثنين من هؤلاء النطقاء سبعة أئمة يذممون شريعته كما أنه لا بد في كل عصر من سبعة بهم يهتدى . ولقد تمسكوا بالرقم سبعة وجعلوا كل احكامهم تدور على اساسه . ويرجع تمسكهم بهذا الرقم الى أن أيام الأسبوع سبعة وكذلك السماوات سبع . كما كان يطلق على الاسماعيلية اسم الباطنية لقولهم بالباطن المستور ، واحيانا اسم الملعدة لما جاء في مقالاتهم من الحساد في نظر السنة ، ومن اسمائهم ايضا البايكية لأن طائفة منهم اتبعت بابك الخزنى بأذربيجان ، والمحمرة للبسم الحمره أيام بابك او لاطلاقهم على بقية المسلمين اسم الحمر 1 ، ومن اسمائهم ايضا التعليمية وانتشر هذا الاسم بالذات في خراسان .

ونعود لمحمود بن اسماعيل بن جعفر الصادق وهو من يطلق عليه اسم محمد المكرم فنقول أنه كان في نظر الاسماعيلية أول الأئمة المستورين ولقد اضطر أن يترك المدينة المنورة وهي مسقط رأسه وإلى أن يهاجر الى خوزستان جنوبى غربى ايران ثم تركها الى بلاد الديلم (جنوب بحر

الغزوين) ثم انقطعت أخباره تماما وبدأت بذلك فترة الستر التي لا تعرف عنها الا معلومات مضطربة للغاية فحتى بالنسبة لعدد أئمة هذه الفترة اختلف العلماء فمنهم من يذهب الى أنهم ثلاثة وبعضهم يذهب الى أنهم خمسة والبعض الآخر يذهب الى أنهم سبعة . وكل ما يمكننا تأكيده هو أن فترة الستر هذه استمرت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عندما ظهرت حركة القرامطة الاسماعيلية في البحرين وفي بلاد الشام . ويمكن تعليل فترة الستر هذه التي سبقت فترة الظهور بخوف الاسماعيلية من بطش اعدائهم العباسيين وقد دخل القرامطة مكة اثناء موسم الحج وانتزعوا الحجر الأسود وحملوه معهم الى عاصمتهم هجر ثم ما لبثوا أن تملصوا من طاعة الأئمة الاسماعيلية فقتلوا الكثير من اقران اسرهم . ويمكن اعتبار حركة القرامطة هذه أول مشاركة علنية للاسماعيلية في الحياة السياسية .

ثم تكونت الدولة الاسماعيلية الكبرى أي الدولة الفاطمية على يد الامام الاسماعيلي عبيد الله المهدي عام ٢٩٧ ونظرا للمبالغة في الستر من جانب الأئمة - اذا كان الامام لا يكون ظاهرا الا اذا كانت هناك قوة تساعده اما اذا لم يتحقق ذلك ركن الى الستر وسمى بالامام المستور ويكتفى في هذه الحالة بكون دعائه ظاهرين من أجل إقامة الحجة على الخلق - شك كثير من المؤرخين فضلا عن شك معاصري هذه الدولة أنفسهم في صحة نسب أئمة الدولة الفاطمية حتى ذهب اعداؤها الى أن الامام الاسماعيلي عبيد الله المهدي هو ابن رجل يهودي كان حدادا بسلامية تزوجت أمه بعد وفاة أبيه من أحد الاشراف العلويين قادحى لما كبر لنفسه نسلا . ولاهمية هذه المسألة التاريخية نتوقف عندها قليلا .

هذا الرجل اليهودي الذي ينسب اليه اعداء الفاطميين الاسماعيليين الدولة الفاطمية كلها كان يدعى ميمون القداح . ويقال أن ميمون هذا من أبناء ريسان النوبى وأنه لقب بالقداح لأنه كان كحالا يقدح العين ، وأنه كان أول من اتخذ الأئمة المستورين حجة ونائبا لهم إذ جعله جعفر الصادق حجابا وسترا على حفيده محمد بن اسماعيل أول الأئمة المستورين . بل قيل عنه أنه كان راوية للامام محمد الباقر ولأبيه جعفر الصادق . وتذهب

للالسماعية في محاولة منها لرفع شأنه الى أن نسبته يرجع الى سليمان القارسي . ويكتنف حياته الغموض فنحن لا نعرف ابن ولد ولا كيف كانت نشأته الأولى . وإن ذهب بعض المصادر الى أنه ولد في مكة ثم انتقل الى الأهواز . ويرجح عام يمكننا القول بأن شخصية ميمون بن القداح وعائلته وعلاقتهما بالاسماعيلية ما زالت محل نقاش . هل كان ميمون القداح هذا يهوديا بالفعل تظاهر بالاسلام حتى تتاح له الفرصة لهدمه ولييث فيه بحيلة شيطانية بذور الالحاد والزندقة ؟ يؤكد بعض المستشرقين ، وعلى رأسهم العالم الروسي الشهير أيفانوف المتخصص في تاريخ الاسماعيلية ، أن لا ميمون ولا ابنه عبد الله كانا يهوديين ولا حاولا بث الالحاد والزندقة في الاسلام ، ولا كانا اساس الدعوة الاسماعيلية الفاطمية بأي شكل من الاشكال . والحقيقة التاريخية الوحيدة التي يمكن اثباتها في هذا المقام هي أن عبد الله كان رفيقا للامام جعفر الصادق . ويعزو إيفانوف تدليد على صحة رأيه تلك الرواية التي بمقتضاها أكد المعز لدين الله الفاطمي لأحد دعاة في السند أن ميمون القداح ما هو الا الامام عبد الله بن اسماعيل ! أما كلمة ميمون فكانت لقبا له قصد به تكريم صاحبه ، وأما كلمة القداح فالمراد بها من يقدح من حوله ضوء الحكمة الالهية . ويميل إيفانوف - المتلمذ حماسا للفاطميين والذي يريد أن يبعد عن نسبهم كل شبهة - الى الأخذ بالرأي القائل بأن ميمون كان من الموالي وبن كان خادما مخلصا للامام محمد الباقر لابنه جعفر ، وثبما لذلك يرفض ما جاء عند ابن الأثير من أنه كان من كبار دعاة الالحاد والكفر وأنه ألف كتابا عنوانه « الميزان في نصرة الزندقة » .

وفي رأينا أن ميمون القداح هذا سواء كان يهوديا حاول بث الالحاد والكفر في الاسلام أم لا ، وسواء كان هو جد مؤسس الدولة الفاطمية أم لا ، فالشئ المرجح أن الرجل كان يهوديا وتستتج هذا من اسمه ومن أسماء أبنائه إبراهيم وأبان وعبد الله . وفي رأينا كذلك أن اليهودية ساهمت في تكوينها عوامل تاريخية عديدة ممن لا يطمأن لهم ولا لمحاولتهم التقرب من أئمة الاسلام كما فعل هذا الرجل وقيل أبنائه من بعده . ومؤرخو الاسماعيلية والمحدثون منهم بشكل خاص يتمسكون بمقولة أن ميمون القداح هو جد مؤسس الدولة الفاطمية

ويعلمون من شأنه فيؤكدون أنه كان من اعلام الدعوة الاسماعيلية برتبة حجة أو باب الأبواب وهو ما أح له من افضة الاسام وملزمته . وهم يحاولون من جهة أخرى تزيير تلك التهم التي نسبت له بقولهم أن العباسيين لما عجزوا عن مقاومة قوة الفاطميين لجأوا الى وسيلة وضيعة للنيل منهم وهي الطعن في نسب أئمتهم .

تعود للتاريخ للاسماعيلية فنقول انها انقسمت الى فرقتين كبيرتين على اثر وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عام ٤٨٧هـ اذ دفن وزيره الافضل بن بدر الجمالي ابيه نزار صاحب الحق الشرعي في الامامة حيا هو واحد أبنائه ونصب ابن اخته هو من هذا الخليفة وهو المستعلي - وكان حينذاك طفلا صغيرا - . أما ما دون حق فاطلق على من ايد هذا الوضع اسم الاسماعيلية المستعلية الغربية . أما من أكد حق الامامة لنزار ولأبنائه من بعده فقد أطلق عليهم الاسماعيلية النزارية أو الشرقية . وانقرضت الاسماعيلية الغربية من مصر تماما على يد صلاح الدين الايوبي ولكنها ما زالت موجودة في الهند واليمن وعدن وباكستان بعد أن انقسمت بدورها الى فئتين منها السلمانية التي تنسب للداعي سليمان بن حسن الذي عاش في القرن العاشر الميلادي . وفي عصرنا هذا يطلق على زعيم السلمانية اسم الداعي المطلق ومقره اليمن وله نائب في الهند . وأما الداودية فهم ينقسمون الى داوود ابن قطب شاه الداعي السابع والعشرين الذي عاش في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الميلاديين وقد أصبح يطلق عليهم اليوم اسم البهرة وهم منتشرون في الهند وباكستان وعدن وجبال حراز باليمن . وقد قدم البهرة خدمة جليلة للتراث الاسماعيلي بمحافظتهم عليه إذ استطاع دعايتهم أن يحافظوا على عدد كبير من المؤلفات الدينية والأدبية التي وضعها علماء ودعاة الدعوة في مصر في العصر الفاطمي بينما ضاعت هذه المؤلفات من مصر ذاتها كذلك حافظوا على المؤلفات التي وضعها دعاة الفرس واليمن في العصر الفاطمي ولولاهم لما عرفنا شيئا عن حقيقة الدعوة الاسماعيلية الا عن طريق كتب أعداء الاسماعيلية .

أما الاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية الشرقية فقد اُسست دولة كان لها شأن خطير في إيران والهند والشام اقامها الحسن بن الصباح الشافعي الاصل متخذاً من قلعة الموت جنوبى قزوين مركزاً له هو واتباعه القذائين المذريين احسن تدريب وقد دعا لامام من اصل قاطلى وهو اجه ابشاء نزار بن المستعصم بعد ان اخفاه في قلعة . وقد عرفت هذه الدولة باسماء عديدة عند المؤرخين : فمنهم من سماها بالباطنية لاجتماعها بالباطن ومنهم من أطلق على اصحابها اسم الحشيشية لقماتى اصحابها الحشيش وان نفى عنهم البعض الاخر هذه الفادة السيئة التى تتجارض منع اشتروا به من عمل فدائى ، أما المؤرخين القزوين فيطلقون على هؤلاء الاسماعيلية اسم المهفاكين لقيام دولتهم على العنف وسفك الدماء ومن بقوا من الاسماعيلية البخرية النزارية الى اليوم يطلقون على انفسهم اسم النزارية ليميزوا انفسهم عن الاسماعيلية الغرية اصحاب الدعوة الفاطمية ، كما يسمون انفسهم باسم المؤمنين أو المسلمين أو اهل الوجدة . وهم ما زالوا يعيشون في سوريا جنبا الى جنب مع النصيرية والدروز وهناك يطلق عليهم اسم الاسماعيلية فحسب . وهناك عدد منهم في إيران وفي أفغانستان وفي شرق أفريقيا وفي آسيا الوسطى وفي الهند ، وامامهم الرومى هو الامام التاسع والاربعون ويدعى انه من نسل على بن ابي طالب وهو كريم خان وهؤلاء الاسماعيلية الشرقية يدعون ان شمس التبريزى وجلال الدين الرومى الصوفيّين المعروفين كانا من اعلام مذهبهم .

٢ - نظرية الامامة عند الاسماعيلية :

غالى الاسماعيلية في ستر ائمتهم لفترات طويلة من تاريخهم خفية بطش الحكام بحيث يصعب تحديد اسماء هؤلاء الائمة في دور الستر على ان ثمة اتفاقاً بين المؤرخين على ان سلسلة الائمة عند الاسماعيلية هي على النحو التالى مبتدئين بالحسن بن على الحسن بن على بن ابي طالب ، ثم الحسين ابن على بن ابي طالب ، فعلى زين العابدين بن الحسين ، فمحمد الباقر بن على زين العابدين ، فجعفر الصادق بن محمد الباقر ، فاسماعيل ابن جعفر الصادق ، فمحمد بن اسماعيل وهو آخر الائمة الظاهرين . أما الائمة المفقورون الذين اعقبوا الامام محمد بن اسماعيل فلا تعرف منهم الا عبد الله بن محمد بن اسماعيل واحمد بن عبد الله والحسين بن احمد .

وكل ما نستطيع ان نؤكد ان فترة الستر أو الغموض الشديد هذه امتدت من عام ١٤٧ هـ الى من تاريخ وفاة جعفر الصادق الى عام ٢٩٦ هـ وهي سنة ظهور عبيد الله المهدي بالمغرب وتأسيسه للدولة الفاطمية . ولعل اكتمل الامام علي بن ابي طالب . وهم يتمسكون اكثر من غيرهم من فرق الشيعة بقول الامام جعفر الصادق : « التقي ديني ودين ابائي ومن لا تقي له فلا دين له » . والامام في دور الستر أي عندما لا يكون على رأس دولة حقيقية ظاهرة يخفي شخصيته عن الجميع باستثناء كبار دعاة . بل كان امعانا في الخفاء يسمى الدعاة باسمه ويلقبهم بلقبه مما يزيد من الترميم .

وبالرغم من انه يمكننا القول بوجه عام ان اراء كل الفرق الشيعية عن الامامة تكاد تكون واحدة الا ان علينا ان نلاحظ ان الاسماعيلية يخلعون على اثمتهم صفات لم تصرفها الفرق الاخرى هي صفات باطنية بحيث جعلهم في مرتبة لا تمت الى البشرية بصلة . فالامام عندهم هو «وجه الله» و «يد الله» و «جنب الله» ، وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة فيقسمهم بين الجنة والنار . وهو الصراط المستقيم و «القرآن الكريم» . الا يمكننا القول انهم بذلك الهوا الاثمة صراحة . والامام عندهم منصوب عليه تماما كما هو الحال عند الاثنى عشرية وان اختلفوا معهم في سلسلة الائمة بعد جعفر الصادق ، والنص يكون من السابق للحق بحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب أي ان الامام ينص على أحد ابناؤه . والغريب ان كثيرا من ائمة الاسماعيلية لم يحترموا هذا الأصل الاساسي من اصول العقيدة لاعتبارات سياسية .

كانت الامامة دائمة عند الشيعة الاسماعيلية هي ضمان عقيدتهم وفلسفتهم لانهم جعلوا ولاية الامام هي الركن الاساسي لجميع اركان الدين، وثمة قول لعل يذكره دائما وهو رده على هذا السؤال « ما الايمان وما الاسلام ؟ » قال « الاسلام الاقرار والايمان الاقرار والمعرفة فمن عرفه الله نفسه ونبيه وامامه ثم اقر بذلك فهو مؤمن » .

ويختلف الاسماعيلية عن بقية فرق الشيعة بل عن الاثنى عشرية وهي من الامامية مثلها مثل الاسماعيلية يقولهم بنوعين من الامامة فهناك

« امام مستودع » ، و « امام مستقر » . والامام المستودع هو من يباشر سلطات الامام الدينية والزمنية في حالة وفاة أحد الأئمة ، بينما ولى عهده ما يزال طفلاً صغيراً لا يستطيع أن يقوم بمهام الامام ، وتنتهى مهمته ببلوغ الامام المخصوص عليه السن اللائق . أما الامام المستقر فهو الامام العاقد . والامام المستودع لا يتمتع بأي سلطان روحى كما أن ليس من حقه أن ينقل الامامة الى أحد ابنائه بل هو يحكم باسم الامام الشرعى وحسب . وهو معصوم عصمة مكتسبة من مرتبته أما الامام المستقر فهو صاحب النص الشرعى وصاحب السلطان الدينى وعصمته ذاته . وعندما كان الأئمة فى مرحلة السترخوناً من أعدائهم أى قبل أن يتمكنوا من تأسيس دولة اتخذوا أئمة مستودعين تعمية لأعدائهم وستراً على صاحب الحق الشرعى . فى استطاع الاسماعيليه إذن دائماً أن يكون لهم امام سواء اكان مستقراً أو مستودعاً فى كل زمان . وهذا امر ضرورى بالنسبة لهم لأن معرفة الامام ضرورية للشيعى الاسماعيلية المؤمن فعندهم ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية .

وفى البدء ذهبت الاسماعيليه النزارية أو بمعنى أصح ذهب منشوء هذه الطائفة وهو الحسن بن الصباح الى أن الامام هو المستول الأول من اتباعه ، وهو الذى يتحمل بدلا عنهم الحساب يوم القيامة أن أطاعوه طاعة تامة وأمنوا بامامته . وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيليه على يد هذا الرجل دوراً جديداً من ادوان العقيدة وهو دون عدم القيسام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج ، ولكن بعد قليل تراجعت الاسماعيليه النزارية عن تلك الدعوة بل وأحرقت كتب الحسن بن الصباح والكتب السرية التى وضعت عند نشأة هذه الفرقة وتسربت الى أهل السنة . وما يزال الاسماعيليه النزارية يحتفظون الى اليوم بمبدأ الطاعة العمياء للأئمة ، ذلك المبدأ الذى كان فيما مضى من أهم مقومات العمل السرى الناجح الذى برع فيه الاسماعيليه . ومن المعروف أن هذا المبدأ من أصول التراث الفارسى الذى يعتبر طاعة الأكاسرة واجباً مقدساً .

لملح يمكن قد اتضح من عرضنا هذا الذى جمع بين العرض التاريخى والعرق التحليلى الفلسفى لمفهوم الامامة ، لملح يمكن قد اتضح أن

الامامة عند الاسماعيلية مفهوم سياسى فى المقام الأول ثم اكتسب بصيغة دينية حتى يكتسب قوة العقيدة . لقد ارادت هذه الفرقة ان تحقق اهدافا سياسية معينة لذا صاغت مفهوم الامامة - بما ان الامام هو رأس النظام السياسى عندهم - بما يحقق هذه الاهداف .

٣ - الدعوة :

سواء اكانت العقيدة الاسماعيلية عقيدة دينية خالصة كما يزعم اصحابها ، ام عقيدة سياسية تسربت براء الدين طمعا فى التأثير والانتشار فالامر المتفق عليه ان اتباعها عملوا على نشرها بوسيلة كتب لها نجاح باهر كما يذكر لنا التاريخ . وما هذه الوسيلة الا الدعوة التى ادت الى زعزعة اركان الدولة الاسلامية الرسمية ونعنى بها الدولة العباسية .

ويرجع نجاح هذه الدعوة فى رأينا الى ايمان اصحابها الشديد بها والى اقتناعهم بضرورة التضحية بأرواحهم من أجلها وتنفيذا لأوامر الرؤساء الروحانيين . فما هى هذه الدعوة .

" الدعوة ان الدعاية باسلوبنا المعاصر كانت هى الوسيلة المبتكرة التى ابتدعها الاسماعيلية لتحقيق اهدافهم فى نور السر وفى دور الظهور معا ، ان فطنوا الى تأثيرها الذى قد يفوق تأثير الحملات العسكرية ، ولذا جعلوها من حسن عقيدتهم وفلسفتهم المذهبية . ان الكلمة امضى سلاح . وكان أهم مفهوم فى الدعوة الشيعية الاسماعيلية اعتمد عليه دعاة الاستيعالية المنتبئين فى كل مجتمع هو القول بالهدى المنتظر الذى سينال الدنيا عدلا بعد امتلات جورا . وقد نظم الاسماعيلية دعائيتهم تنظيما دقيقا على غرار الدورة القلكية ، فكما ان السنة تنقسم الى اثني عشر شهرا قسموا هم العالم الى اثني عشر قسما او جزيرة . وهذه الجزر هى العرب والترك والبربر والزنج والحبيشة وخزر والصين وفارس والروم والهند والسند والصقالية . وجعلوا لكل جزيرة من هذه الجزر داعيا هو المسئول الاول عن الدعاية فيها ويطلق عليه لقب « داعى الجزيرة » او « حجة الجزيرة » . وكما ان الشهر مقسم الى ثلاثين يوما فكذلك لكل داعى من دعاة الجزر ثلاثون داعيا تقريبا لمساعدته فى نشر الدعوة وهؤلاء التقباء هم هيون نخبة الجزيرة المنتبئة فى كل مكان . ويتبع كل داعى نقيب

أربع وعشرون داعياً أى أن عددهم يماثل عدد ساعات اليوم . وكما أن اليوم ينقسم الى نهار وليل قسموا هؤلاء الدعاة الى قسمين متساويين قسم الدعاة الظاهرين ظهور الشمس بالنهار وهؤلاء هم المكاسرون ، وقسم الدعاة المحتجبين المستورين استتار الشمس بالليل وهؤلاء هم الماذنون . وأول مراحل الدعوة يقوم بها أحد الماذنوين فإذا ما نجح فى تشكيك المستجند فى عقيدته الأصلية وجعله مستبعداً لتلقى العقيدة الإسماعيلية أحالة الى أحد المكاسرين الذى يزيد من زعزعة عقيدته . ولقد وصف لنا الغزالي الامام السنى الشهير والذي تحاول بعض الدراسات الحديثة اثبات أنه كان من عتاة الباطنية أن نجح فى أن يكون فى الظاهر أحد أعمدة السلطة السنية بينما هو فى « الباطن » بأطنى أصيل نجح فى تطبيق مبدأ التنقية ، مراحل الدعوة فى كتابه الشهير « فضائح الباطنية » فقال أنها تنبأ « بالتائيس » و « التائيس » المحاولة كسب ود المستجند حتى توجد الألفة بين الاثنين . وفى هذه المرحلة يكثر الداعى من ذكر المواقف اللطيفة ومن الطعن فى أصحاب السلطة وفى العلماء . أى أن الداعى يقذف بالمستجند فى بحر الشك العميق ، ولكنه يلوح له من أن لاخيراً بالأمل فى النجاة ذلك الأمل الذى لا يستطيع تحقيق إلا آل البيت ببركتهم . والخيلة المتنبئة من قبل الداعى فى هذه المرحلة هى حيلة « التخليق » فالداعى لا يكشف لقريبته عن الحقائق التى من شأنها تقويض الشكوك التى أثارها هو فى نفسه بل يتركه متعلقا متعطشا للمعرفة . فإذا ما بلغ المستجند سر الذى أصبح مستجيباً بعد أن جرد من كل يقين - درجة معينة من الشوق والاستعداد اشترط عليه الداعى المكاسير أخذ عهد أو ميثاق الكتمان عليه . فإذا ما وافق هذا المستجيب بدأت « حيلة التدليس » وتتخلص فى ألا يكشف له عن الاسرار كلها دفعة واحدة بل يكشف له فحصب عن قاعدة المذهب الا وهو أن اسرار القرآن لا يعرفها إلا آل البيت . ويستشهد هنا على صحة ذلك بحديث الرسول (ص) لما سئل عن معرفة الحق من بعده : « ألم أترك فيكم القرآن وعترتى » ويفسزون لفظ العترة هنا بأعقابهم فهم وأصغرهم الذين يقفون على معانى القرآن الحقيقية . وكان الداعى المكاسر إذا ما تأكد من سقوط المستجيب تماماً فى الشك المطلق ومن اقتناعه بالفنكرة الوحيدة البقية التى كشف له عنها الا وهى أن آل البيت ينفردون بمعرفة أسرار القرآن . أحاله الى داعى أعلى منه مرتبة هو البقيب . ويخزن شديد وفقاً

لخطأ محكمة للغاية كان هذا الداعى يفسر له بعض المشكلات والمسائل
الذهبية تفسيراً هو القرب الى تفسير اهل السنة والجماعة وان كان يلمح
له من وقت لآخر ببعض التاويلات الباطنية المبدئية التى لا ضرر من كشفها ،
ويبرر له هذه التاويلات الباطنية بأن للقرآن باطن هو اللبّاب وله ظاهراً
ما هو الا القشر . وفى هذه المرحلة تتزعزع ثقة المستجيب فى النقل .
وكان الدعاة الاسماعيلية يسلكون مسلكاً شديداً الذكاء ويدل على معرفة
دقيقة بالنفس البشرية ؛ فنظروا لكون الانسان بطبيعته يخشى الخروج على
المألوف فقد كان هؤلاء الدعاة ليطعنوا المستجيبين يدعون
أن عليه القوم وكبار المفكرين فى عصرهم الذين يحطون بثقة الناس
واحترامهم ممن يدينون بذهبهم . ومن باب الحذر والاحتياط كانوا
يختارون من هم بعيد عن الهلاك حتى يصعب التأكد من صفة أو خطأ
مزايعهم . وليطعن قلب المستجيب كان الداعى يؤكد له قوب الفرض
وانتماء اصحاب هذا المذهب الى الاسماعيلية ، ليست حيل هذه الدعوة
من قبيل ما نسميه اليوم بلبلة الافكار وبفسيل المخ ١٩

اساس الدعوة الاسماعيلية كما اتضح من العرض هو الحذر
الشديد والتخطيط الدقيق للمراحل المختلفة . فالمستجيب لا ينقل الى مرحلة
أعلى ولا يكشف له عن مزيد من الاسرار الا وفق برنامج محكم . والمستجيب
الذى يرجى منه خيراً هو الذى يسمح له بحضور مجالس داعى دعوة
الجزيرة الذى يتمتع وحده بحق تعليم الناس التاويلات الباطنية للدين
والقرآن والحديث من جهة وتعليم الدعوة فلسفة الدعوة الذهبية أى
تعليمهم الحقيقة من جهة أخرى . وعندما يحصل المستجيب لهذه المرحلة
يصبح داعياً . والامام هو الذى يختار بنفسه من دعاة الجزائر اقوام
بياناواغزوهم علماً لجعله « داعى الدعوة » الذى يشرف على الدعوة فى
جميع الجزائر ليكون الوساطة بين دعاة الجزائر وبين الامام . ومرتبة
داعى الدعوة ليست من المراتب السرية فكل الدعوة يعرفونه . وثمة مرتبة
أعلى وهى مرتبة الحجة وصاحبها هو « حجة الامام » وفى بعض الاحيان
يكون داعى الدعوة هو فى نفس الوقت حجة الامام اما اذا كان الحجة
لا يقوم الا بوظيفته هذه فانه يكون مستقراً لا يعرفه أحد حتى داعى الدعوة
نفسه . وهناك مرتبة سرية أخرى وهى مرتبة باب الابواب وصاحب هذه
المرتبة يجله الجميع ولا يعرفه الا الامام فقط ولم يحصل الى هذه

المرتبة الرفيعة عبر التاريخ الا افراد قلائل يعدون بالاحاد . وهذه المرتبة تلى مرتبة الامام مباشرة . والعجيب أننا لا نعرف إلى الآن الشخصيات التى شغلت هذه المرتبة كما لا نعرف طبيعة وظيفتهم ١ . وواضح من هذا العرض أن الدعوة الاسماعيلية هي جهاز سرى دقيق التنظيم للغاية وقد تم على أسس فكرية ومذهبية مدروسة بعناية مما جعلها تنجح نجاحا كبيرا كما يشهد بذلك التاريخ .

٤ - نظرية التاويل

ذهب الاسماعيلية إلى أن الله خص عليا بن أبى طالب بالتاويل كما خص الرسول (ص) بالتنازل ف وراء كل ظاهر وهو « المثل » باطن هو « الممثل » ، وهذا الباطن الذى لا يبلغه الا بالتاويل لا يحصل اليه الا الراسخون فى العلم وهم الأئمة الذين ينقلونه لكسار الدعاة . قال داعى الدعاة المؤيد فى الدين هبة الله « يخلق الله أمثالا وممثلات ، فجسم الانسان مثل ونفسه ممثل ، والدنيا مثل والآخره ممثل » . ولقد أورد على بن أبى طالب علمه الباطن للأئمة من أحقابهم بأمر من الله ، ولذا فأسرار الدين لا يعرفها الا هؤلاء الأئمة ولهم أن يطلعوا عليها من يستحق فحسب .

وتناولت الاسماعيلية كل ما جاء فى القرآن ، وكل فريضة من فرائض الدين . ومن أشهر تأويلاتهم أن الجنة ما هي الا نعيم الدنيا ، وما العذاب الا شقاقها ، وأن الصلاة فى حقيقتها هي موالاة الامام ، والحج هي زيارة الامام ، والصوم ما هو الا الامساك عن افشاء سر الامام وهو ليس أبدا الامساك عن الطعام كما يعتقد بعض المسلمين . ومن تأويلاتهم التى لا يفشونها تأويلاتهم لمعانى حروف الهجاء فى أوائل السور كقوله « الم » و « طس » و « طه » و « كهيعص » ولما جاء فى القرآن من أن أبواب الجنة ثمانية بينما أبواب النار سبعة .

ولم يعرف الاسماعيلية حدودا للتاويل فصنى الله جعلوا له تأويلا فى مذهبهم ، وهو تأويل فلسفى متأثر بالفلسفة الافلاطونية والافلاطونية المحدثة . فالله عندهم ليس هو الخالق ، وقد خبروه من كل صفاته المذكورة فى القرآن ونزوه كل التنزيه ناصحين أن نفى المعرفة هو حقيقة المعرفة

فوسلَبَ الصِّفَةُ هُوَ نَهْلِيَّةُ الصِّفَةِ ، نفوا عن الله تعالى كل أسمائه الحسنى
التي نصيها لنفسه وجعلوها للعقل العلى فوضعوه بكل صفات الكمبان
الالهية . ويهتدون هذا لا يختلفون في شيء عن الفلاسفة اليونان وخاصة
الانطونيطيين منهم : القائلين ، بالفيزي . إن العقل الكلى عندهم أصبح هو
« المبدع الأول » فهو المكان السابق والروح الأول وهو الذى رمز الله
له فى القرآن بكلمة « العلم » فى الآية « نون والقلم وما يسطر » وصِفَةُ
العقل الاساسية هى العلم . والعقل يخلق بدوره النفس الكلية وصفتها
الاساسية هى الحياة وهى التى رمز اليها فى القرآن « بالروح المحفوظ » .
ويقال : « العقل الكلى » هو الأول والسابق للنفس الكلية هى السالى .
والنفس هى التى تنتج المسادة الاولى التى تخلق الكوكب والارض وهى
شلية وتقبل تأثير الضور الموجودة أصلا فى العقل الكلى . وبالإضافة
الى العقل والنفس الكليين هناك أيضا موجودان ضروريان وأوليان وهما
المكان والزمان . وبفضل هذه الكائنات الخمس يوجد كل ما فى الكون .
ومن الواضح تماما أن نظرية الاسماعيلية فى الوجود تكاد تكون هى
تأويل نيتنى لهذه النظرية الفلسفية اليونانية . وذهب الاسماعيلية الى أن
الخالق للانسان لا يكون الا باكتساب العلم الذى هو صفة العقل الكلى ،
ولم يحدث ذلك الا للنبي محمد (ص) فهو الناطق أو هو تجسيد العقل الكلى ،
أما خلفاؤه الائمة فهم المتأولون لما نطق به محمد وبالتالي هم أيضا بشكل
ما تجسيد للعقل الكلى ويتمفون بكل صفاته أى بكل صفات الله الحسنى .
والعقل الكلى عندهم هو الواحد الضمد المنقسم الجبار . ولم يستطعوا ،
وهذا يدعى ، أن يصرحوا بمثل هذه التأويلات للعامة أو للمستجدين
فأخفوها ولم يصرحوا إلا بما لا يخالف منها العقائد السائدة فى البيئة
فمثلا كانوا فى مصر لا يظهرون الا ما لا يخالف مذهب الشافعى ومذهب
مالك .

ويتضح مما سبق أن الاسماعيلية مزجت ووفقت بين العديد من
التيارات الفلسفية والدينيات والعقائد فجاءت تسيجا فريدا بين العقائد
الاسلامية الشيعية . أخذت عن الفلسفة الفيشاغورية جعلها الاعداد
هى أصل الوجود وصيغت هذه الفكرة بصيغة اسلامية وجعلت الواحد
الفيشاغوري هو العيسل الكلى ، والاثنين هما العيسل والذنس

أى المسلم والنوح ، إله الثلاثة فتتكون من محمد وعلى وفاطمة ،
والخمسة عندهم هى القلم والورح وميكائيل وإسرافيل وجبريل . وتأولوا
هؤلاء الخمسة فأصبحوا محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين أى
الامام والحجة والداعى والملائون والمكاسر . تأولوا الاعداد اذن فجعلوا لها
ما يقتلها من الدين . وتأثرت الاسماعيلية بنظرية المثل الانلاطونية التى
تقول بأن العلم الحسى ما هو الا شبح أو ظل للعالم المثالى فذهبت الى
أن لكل ظاهر باطن وأن الأول يدل على الثانى . وقد اتضح لذا أن فكرة
الباطن شغلت حيزا كبيرا فى فكر هذه الفرقة . كما تأثرت الاسماعيلية
بالانلاطونية المحدثة فكما ذهبت الانلاطونية للمصدثة الى العالم خلاق
بواسطة اللوغوس (الكلمة) ذهبت الاسماعيلية الى أن العالم خلق
بواسطة كلمة « كن » كما جاء فى الآية « إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون » . وتأولوا حرفى كلمة كن ، فادعوا أن حرف
الكاف يرمز الى القلم أو العقل الكلى ، بينما يرمز حرف النون الى
الروح أى الى النفس الكلية .

وتمثل خطورة هذه النظرية فى اختلاف التأويلات باختلاف الامة
ودعاتهم . فمثلا كانت التأويلات فى فارس غيرها فى المغرب . ولقد حرص
الفاطميون لتفادى هذا الاختلاف والتباين الى الاعتدال فى التأويل . أما
الاسماعيلية النزارية أو الشرقية فقد اعتنقت هذه النظرية وعملت بها ،
ولذا استحدثت لقب الباطنية الذى أطلقه عليها المؤرخون القدامى . ويذهب
بعض المحدثين من المؤرخين المتحمسين للذكر الاسماعيلى الى أنه من الخطأ
الاحتفاظ بلقب الباطنية كاسم للاسماعيلية لأن هذه الفرقة أخذت بالباطن
كما أخذت بالظاهر تماما ، بل كثرت فيما يذهبون كل من اعتقد فى الباطن
دون الظاهر . ويبدو لنا أن هذا يصدق على الاسماعيلية الغربية دون
الاسماعيلية النزارية التى أعلنت من شأن الباطن الى حد كبير ولذا
استحدثت فى رأينا هذا اللقب للتمييز بينها وبين غيرها من الفرق .

أما إذا أردنا الحديث عن تأثير الاسماعيلية بالديانات القديمة فقلنا
أنها أخذت عن الديانة المصرية القديمة قولها بانتقال روح فرعون بعد
الموت الى العالم العلوى لتصبح من الآلهة المتحكمة فى العالم . أخذت
الاسماعيلية هذه الفكرة وحورتها قليلا فجعلت روح الامام تصبح بعد

ومفاته ملكا أو عقلا من العقول الروحانية المدبرة لعالم الكون والفساد .
 وربما تكون الاسماعيلية قد استفادت كذلك من محاولة القديس أوغسطين
 تأويل الكتاب المقدس تأويلا يباطنيا وأعترافها بصلب المسيح وهو ما يخالف
 التأويل السنى . لما جاء فى القرآن بشأن هذا الأمر . وفى مصر الفاطمية
 كان الداعى الفيلسوف الاسماعيلى الشهير أحمد حميد الدين الكرمانى
 يستشهد بأيات من التوراة والانجيل ويتأولها تأويلا يتفق مع العقيدة
 الاسماعيلية .

وبالرغم من أن عقيدة الاسماعيلية وفكرها هما مزيج من العقيدة
 الاسلامية والديانات القديمة والفلسفات اليونانية المختلفة مما كنا نتوقع
 معه أن تكون تلقيا لايقبل عليه العامة إلا أن تاريخها يثبت لنا عكس ذلك !
 فقد إقامت الاسماعيلية الدول ولعبت دورا خطيرا فى الحياة السياسية
 والاجتماعية والثقافية فى مختلف البلدان التى انتشرت فيها بحيث لايمكننا
 انكار اثرها فى الحضارة الاسلامية العربية . أما كيف كان لهذه الدعوة
 أو العقيدة كل هذا التأثير بالرغم من خروجها الصريح على الاسلام فهذا
 امر آخر والبحث فيه ليس منجالنا الآن .

٥ . مصادر التاريخ للاسماعيلية :

و تعنى بهذه المصادر المصادر الأولى سواء اكانت تلك التى تتناول
 المذهب الاسماعيلى من حيث هو عقيدة أم تتناوله من حيث تاريخه . وقبل
 أن نبدأ بذكر هذه المصادر نلفت النظر الى أن العقيدة الاسماعيلية تطورت
 وفقا لتطور الاحوال الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ ، كما أنها
 اختلفت من مكان لآخر . ولتوضيح ذلك نقول ان الاسماعيلية اخذت
 بالتأويل الباطنى الذى من شأنه مهما كان الالتزام بالقواعد المذهبية أن
 يجعل النصوص الدينية والأمور العقائدية بشكل عام غير ثابتة المعنى .
 وترتب على هذا اختلاف مصادر الشيعة الاسماعيلية اختلافا بينا .
 فالشيعة الاسماعيلية عند المؤلفين السنيين غير الشيعة الاسماعيلية
 عند المؤلفين الاثنى عشرية أو عند المؤلفين الاسماعيليين انفسهم يل هى
 تختلف عند هؤلاء باختلاف زمانهم وبلادهم . ولعل أشهر مصادر
 السنية هى « الملل والنحل » للشهرستانى و « الفصل فى الملل والنحل »

لابن حزم ، و « الفرق بين الفرق » للبغدادي ، و « مقالات الاسماعيليين » لأبي الحسن الأشعري . أما أشهر المصادر الاثني عشرية في هذا المجال فهي « فرق الشيعة » للنويزي . أما أشهر تاريخ للاسماعيلية فهو « عيون الأخبار » للداعي ادريس اليماني المتوفى عام ٨٧٢ هـ ، وهو اسماعيلي العقيدة بأن كان المتخصصون في تاريخ الاسماعيلية يرون ثغرات عديدة في هذا المؤلف الشهير . وثمة مؤرخ آخر وهو القاضي النعمان وكتابه « افتتاح الدعوة » وابتداء الدولة ، يعد أعظم تاريخ للدعوة الفاطمية في اليمن وفي شمال افريقيا في زمن تأسيس الخلافة . وربما يكون هذا الكتاب ما يزال مخطوطا الا ان كافة المتخصصين يعرفونه واطلعوا عليه لأهميته . والقاضي النعمان اقوم كتاب في الفقه المذهب الاسماعيلي . وفيه به « دعائم الاسلام » .

والتاريخ لا يكون سليما اذا ما اقتصر على كتب التاريخ انما عليه ان يرجع كذلك للاتصال الفكرية التي تعكس حقيقة الفترة او المذهب الذي يؤرخ له . ولذا فالتاريخ للاسماعيلية لن يكون سليما الا اذا وقفنا على اهم انتاجهم الفكري وهو غزير . وأشهر واعظم فلاسفة الاسماعيلية كان الداعي حميد الدين الكرمانى المتوفى عام ١٠١٧ هـ وأعظم مؤلفاته « راحة العقل » و « الرياض » و « المحصول » و « الرسالة الدرية » و « الرسالة الزاهرة » و « الوديعه » و « الاقوال الذهبية » ، و « كتاب المعاني » و « تاج العقل » و « ميدان العقل » . وكلها سواء المنشور منها أو غير المنشور موجودة في خزائن مكتبات الاسماعيلية . والكرمانى أعمال أخرى غير هذه يخفيها الاسماعيلية ولا يطلعون احدا عليها امعانا في السرية . وكان استاذنا د . محمد مصطفى حلمي ود . محمد كامل حسين ، قد حققا « راحة العقل » ونشراه الا ان علماء الاسماعيلية يذهبون الى ان المحققين لم يلقهما ما فيه من الغار ورموز واسرار انما مرا بها جروو الكرام . ولابد من ذكر كذلك الداعي النخشبى المتوفى عام ٢٣١ هـ وهو صاحب كتاب « المحصول » الذى ايده ابو يعقوب السجستاني (الذى قتل عام ٢٣١ هـ) في كتابه « البصرة في شرما قاله الشيخ الصامد في كتابه المحصول » . ويدعى الاسماعيلية ان من مقكريهم الفارابى وابن سينا وناصر خسرو والرازي . ومن المعروف كذلك ان اخوان الصفا كانوا من

الاسماعيلية • ويقال تفسيره للغز مؤلفي هذه الرسائل الشهيرة ان الاسماعيلية تعرضت ، في عهد ثاني الائمة المستورين عبد الله بن اسماعيل الخلقب بالموفى والذي تولى الامامة سنة ١٩٣ هـ عقب وفاة ابيه محمد بن اسماعيل ، لتتمة السلطة التي كانت تتبعهم لايادتهم • وكرد فعل لهذه الحملة اجتمعت طائفة من العلماء الاسماعيليين والفوا اثنتين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على الاصنام الموفى قسمها « رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » • ويقال ان هذا الامام لما لاحظ حصن تعبيرها عن فلسفة الشيعة لخصها في رسالة واحدة سماها « رسالة الجامعة » • ويقال ايضا ان الخليفة للامون اطلع على هذه الرسالة فاشطاط غضبا وامر بالبحث عن مؤلفيها الا ان كل جهوده ذهبت سدى اذ كانوا قد امنعوا في التخفي والتستر • ولقد تمكن بعض الباحثين من العثور على اسماء بعض مؤلفي رسائل اخوان الصفاء من بعض المخطوطات الاسماعيلية السرية نذكر منهم ابا سليمان محمد بن معشر النيسبي المعروف بالقدسى و ابا حيان التوحيدى (!) والسجستاني و ايا سفيان و ابا الحسن علي بن هارون الزنجاني •

وفي رأينا ان الاسماعيلية جاءوا بدعوة هزت علماء الاسلام السني هذا عتيفا فهاجموها بضراوة فقام علماء الاسماعيلية بدفع هذه الاتهامات فتولد عن هذا الجدل الفكرى ثروة فكرية هامة تستحق المزيد من الدراسة في وقتنا الحالى من جانبنا نحن اهل السنة •

الخلاصة :

تدور عقيدة الشيعة الامامية سواء اكانت اثني عشرية ام اسماعيلية حول فكرة الامامة بشكل عام ونظرية المهدي المنتظر بشكل خاص • وتلك العقيدة فيما نرى ما هي الا مواقف فلسفية من التاريخ سواء اكان في ملضية ام في مستقيته ، بل يمكن ان يعد نظرية في فلسفة التاريخ لا تخلو من الطوافة ولا للقيمة • فهي صياغة لأمل في مستقبل الفضل ، مستقبل يسوده العدل • ان الشيعة الامامية يرفضهم للخلفاء الراشدين الثلاثة السابقين على هلى بن اميى حالب ويرفضهم لكل من الدولة الاموية فالدولة العباسية من بعدهم ، وفي جعلهم هذا الرفض عقيدة ثابتة ، انما يرفضون

الواقع كما يرفضون مسار التاريخ كله في الماضي ، والتاريخ واقع لا يرفض ! أما الاصرار على التبشير بمستقبل بعينه يتقون به كل الثقة وينتظرون تحقيقه فهو اصرار يوتوي لا يقوم فيما نرى الا على الحقوق الشرعية لعلى بن ابي طالب كما يتصورونها ، تلك الحقوق التي تتمثل في خلافة الرسول • لقد تجاهلوا أن التاريخ لا يعود للوراء ليعطى لأصحاب الحق حقوقهم ، وان عليا اذا كان لم يصبح خليفة لرسول الله الا بعد ابي بكر وعمر وعثمان بن عفان فان ذلك لا يبرر اصرارهم على رفض ما حدث خاصة ان ما حدث كان بناء على شورى المسلمين جميعا وليس اغتصابا لحقوق على من قبل افراد • وفي رأينا أن الدعوة الشيعية لم يكن همها ابدا فرض نفسها كعقيدة خالصة انما كان همها هدفها دائما الاستيلاء على السلطة ، ولذلك كان لها ظاهري وباطني ، فهي في الظاهر عقيدة وفي باطنها خداع للناس واستغلال لهم لتحقيق المآرب • ولعل الغزالي كان محقا تماما عندما وصف هذا المذهب « بآفة مذهب ظهره الرفض وباطنه الكفر المصطنع ومقتاحه حصر مدارك العلوم في قول الامام المعصوم وهزل العقول عن ان تكون مدركة للحق لما يعترها من الضميريات » •

المراجع

- ابن خلدون : المقدمة - المطبعة الادبية - بيروت سنة ١٨٨٦ .
- د . أحمد محمود صبحي : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية - دار المعارف ١٩٦٩ .
- الاشعري (ابو الحسن) : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين جزءان - تحقيق ريتز - استانبول سنة ١٩٢٩ - ١٩٣٠ .
- (الايجي) هيد الرحمن بن أحمد : المواقف - طبع ونشر ابراهيم الدسوقي عطية - القاهرة ١٢٥٧ .
- بروكلمان (كارل) : تاريخ الادب العربي - ترجمة د . عبد الحليم النجار - الجزء الثالث سنة ١٩٦٢ .
- الفيدادي (ابو منصور القاهر) : الفرق بين الفرق وبيان الفرق الفاجية منهم - تحقيق محمد بدر - مطبعة المعارف سنة ١٩١٠ .
- د . حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية - طبعة ثانية - النهضة المصرية سنة ١٩٥٨ .
- حميد الدين الكرمانى : راحة العقل - تحقيق د . محمد كامل حسين ود . محمد مصطفى حلمي - القاهرة ١٩٥٢ .
- الشهرستاني : الملل والنحل .
- العاملى (محمد السيد محسن الأمين الحسيني) : اعيان الشيعة - مطبعة التراثى - دمشق ١٩٣٦ .
- العاملى (محمد حسين) : الشيعة في التاريخ - مطبعة العرفان ١٩٣٨ .
- فلهاوزن (يوليوس) : احزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر

الاسلام - ترجمة د. عبد الرحمن بدوي - النهضة
الشرقية سنة ١٩٥٨ .

- الغزالي (أبو حامد) : مضائق الساطنية - تحقيق وتقديم وتحليل
Ignaz Goldziher E. J. Brill - Leiden 1916

- محمد الحسين آل كاشف غطاء : أصل الشيعة وأصولها - الطبعة
السابعة - النجف ١٩٥٠ .

- د. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية - الطبعة الثالثة - دار
الاندلس - سنة ١٩٧٩ .

- مغنية (محمد جواد) : مع الشيعة الإمامية - مطبعة العرفان - صيدا
الشيعة في الميزان - دار الشروق .

- نوفل أفندي نوفل : كتاب موسوعة سليمان في أصول العقائد والأديان -
طبعة رابعة - المطبعة الأمريكية في بيروت سنة ١٩٢٢ .

De Vaux: Le Mahométisme. Le génie sémétique et le
génie aryen dans l'Islam - Paris 1897.

Les penseurs de l'Islam-tome V-Paul Geuthner - Paris 1926.
Goldziher (I) : Le dogme et la loi de l'Islam-traduction de

Félix Arin-Paul Geuthner 1920.

Guyard (S): Fragments relatifs à la doctrine des Ismaéliens-
Paris 1874.

Ivanow (W) : A guide to Ismaili literature - Royal Asiatic
Society 1933.

Lewis (B) : The origins of Ismailism-Cambridge 1940.

Nicholson (R.A.) : A literary history of the Arabs - Unwin
Ltd. London 1923.

الفصل الثاني

الزيدية

١ - زيد بن علي بن الحسين مؤسس الزيدية وأراؤه المذهبية :

تنسب الزيدية إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .
وهي تقابل الامامية وتمثلان معا أكبر فرق الشيعة التي مازالت باقية حتى
اليوم . ويقدر ما عرف عن الامامية من تطرف بقدر ما عرفت الزيدية
بالاعتدال الذي يجعلها أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة ؛ وربما يكون
السبب في ذلك سعة ثقافة وغزارة علم مؤسسها زيد ومحاويلته الرجوع إلى
الاصول الاسلامية الأولى التي أرساها الرسول وتمسك بها جده علي بن
أبي طالب .

ولد زيد كما جاء في مقدمة كتابه الشهير « المجموع » عام ٧٥هـ وإن
كان معظم المؤرخين يجمعون على أنه توفي عام ١٢٢هـ وله من العمر
اثنين وأربعين عاما وإذا جعلون مولده عام ٨٠هـ . وأمه أمة سنيدية كان
المختار الثقفي في قد أمهاها إلى أبيه علي زين العابدين . أما أبوه علي زين
العابدين فهو الوحيد من بين أولاد الحسين بن علي الذي بقي على قيد
الحياة بعد فاجعة كربلاء إذ كان من مريضها وقتها فلم يحضر تلك المأساة .
والتقى علي زين العابدين بالامامة الروحية بعد أن رأى ما أصاب أهله
بسبب المطالبة بالامامة السياسية . أما ابنه زيد الذي اتصل بعلماء العراق
على اختلاف اتجاهاتهم والذي زامل وأصل بن عطاء مؤسس المعتزلة فقد
أدرك الرسالة التي عليه أن يحققها وهي إعلان الرأي والمطالبة بالحق ،
ولذا خرج في الكوفة غير منصت لراي أخيه محمد الباقر الذي حاول
أن يثنيه عن الخروج ، خاصة إذا كان ذلك بين أهل الكوفة وهم أهل غير
ومكر ، وقد خذلوا جدهما علي وقتل بها الحسين . ويذكر بعض المؤرخين
أن محمد الباقر تنبأ لأخيه بمصيره ، أي أنه تنبأ بصلبه بكناسة الكوفة
أن هو خرج . حمل زيد السلاح هو وأنصاره فكان أماما بالمفهوم الذي

اعطاء هو للإمامة كما سيتضح بعد قليل ، وبذا أصبح في عهد امامان هو والامام اثنتا عشرى جعفر الصادق ابن أخيه محمد الباقر . بعد جهد طويل استطاع عامل الكوفة يوسف بن عمر الثقفى أن ينتصر عليه واستشهد زيد في الثالث من محرم عام ١٢٢هـ على اثر أصابته بسهم في جبهته . دفنه أبته يحيى في ساقية ماء حتى لا يعرف الاعداء مكانه ، ولكن الامر تسرب واستخرجه يوسف بن عمر وبعث برأسه الى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى فى دمشق ، أما جسده فقد صلب عريانا بأمر من الخليفة ، وبقي مصلوبا خمسين شهرا فى كناسة الكوفة حتى جاء الوليد ابن زيد ابن عبد الملك وخرج يحيى بن زيد بخراسان مواسلا دعوة أبيه فأمر هذا الخليفة عامله بالكوفة أن يهرق ما تبقى من جسد زيد ففعل ، وذر رماده فى الفرث ! وقد سخر أحد شعراء بنى أمية من زيد ودعوته عندما رآه مصلوبا قائلا :

صليبنا لكم زيدا على جذع نخلة

ولم أن مهديا على الجسد يصلب

كان زيد أول من حاول من آل البيت بعد كارثة كربلاء انتزاع الإمامة من الأمويين إذ خرج الى الناس حاملا فكرة . أهتم بمشاكل عصره واتخذ فيها موقفا إيجابيا هو موقف التوجيه والبيان .

وقد اجتمع الذين حاصروا الامام زيد على أنه كان عالما بحدود العلم محيطا بشئى العلوم الاسلامية فهو عالم بكل علوم القرآن من تفسير وعلم بالناسخ والمنسوخ كما أنه عليم من علماء العقائد وله آراء تعد من تفسير العقائد الاسلامية ، كما كان ملحا بمقالات الفرق المختلفة فى هذه العقائد . تتلمذ عليه شيوخ للفقهاء بالكوفة حتى أنه ليرى أن أبا حنيفة كان من تلاميذه . وكثير من المؤرخين يذكرون أن أبا حنيفة كان على طيبة الامام محمد بن عبد الله وأن حافظ على بيعته هذه وسجن بسببها حتى جاءته النية وهو يحبس اخلاصا منه للمذهب الزيدى .

وتعلمنا اسمعا معارف زيد أنه نشأ فى بيت علم ففى عصره كان فى هذا البيت أربعة أئمة فى العلم والفقه هم والد زيد ثعنى مه على زيد العابدین ، وأخوه محمد الباقر وكان يكبره كما كان استادا له من بعد أبيهما ، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر أى ابن أخيه وكان فى سن زيد .

وعبد الله بن حسن وكان في مثل سنة كذلك . كما أن السبب في سعة علم الامام هو زيارته العديدة للعراق منبت الفرق والأرض التي ظهرت فيها الفلسفة الإسلامية ذات الأصول المتنوعة . ولعل زيد قد تأثر بالمعتزلة أكثر من غيرها من الفرق . ويعمل بعض الباحثين ذلك بأن وأصل بن عطاء . كان زميلا لزيد ، بينما يعمل البعض الآخر نفس الأمر بأن زيدا كان تلميذا له ؛ ويجد فريق ثالث حلا وسطا لهذه المشكلة فيذهب إلى أن مذهب المعتزلة ما هو إلا مذهب السلف من آل البيت ، وهو ما ارتد إليه زيد ، وإلى أن وأصلا مؤسس الاعتزال تلقى مذهبه عن أبي هاشم ابن محمد بن النخيلة أي عن حفيد علي بن أبي طالب .

وفي عهد محمد الباقر تشعب البحث في علم الكلام ، وظهرت أراء المعتزلة العقلية وكثر الجدل حول الذات الإلهية وصفاتها ، وماهية الروح ، فشارك الباقر في البحث في ذلك كله وإن ابتعد عن البحث في الذات الإلهية معلا ذلك بأن هذا أمر يفوق مستوى عقول البشر ، واكتفى الباقر بالإهتمام بهذه الأمور الفكرية كما اكتفى بالامامة الروحية للشيعة مبتعدا عن المشاكل السياسية متبعا في هذا سنة أبيه علي زين العابدين . ولهذا شعر كثير من الشيعة بحاجتهم إلى أمام قوى من آل البيت يخرج بنفسه كما فعل علي والحسين ووجدوا بغيتهم في زيد بن علي زين العابدين . ومن هنا كان الانشقاق في الرأي بين الشيعة إلى امامية وزيدية .

وقد خدد زيد لما خرج للجهاد دعوته أو قضيته بقوله : « أنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وأحياء السنن وأمانته البدع فإن تسمعوا لسنن خيرا لكم ولي ، وإن تابوا فلست عليكم بوكيل » . وهذه الدعوة المصدرة الضريحة هي التي جعلت أهل السنة يعتبرون الزيدية اقرب إليهم من جميع فرق الشيعة الأخرى . ويعد زيد بدعوته هذه من كبار ثوار الإسلام ومن أوائل مفكري السياسيين الذين التزموا بأصول الإسلام دون مخالفة أو شطط . وبخروجه أصبح زيد اماما وبذا أصبح هناك أمانان في أن واحد : زيد من جهة ، وإمام الامامية من جهة أخرى ، مما أثار مشكلة لهاتين الفرقتين . وحلت الامامية هذه المشكلة خلا غريبا إذ رأت أن زيدا كان لا يمكن أن يخرج طالبا ما ليس له حق فيه وإنما خرج داعيا إلى العلوية بشكل عام ، لو قدر له النجاح ، وبقي على قيد الحياة لدعا للإمام

الحقيقي وهو جعفر الصادق امامها هي . ومن اجل هذا فهي تجله وتجل جهاده . اما الزيدية فيقررون ان زيدا كان اماما ولذلك يخرج يدعو لنصرة الحق ، وان الامامة كانت من حقه لأنه كان اكبر من الامام جعفر الصادق ابن اخيه الذي الت اليه الامامة بينما كان هو الاحق بها لكونه عميدا لآل الحسين بعد اخيه محمد الباقر .

وكما كان زيد رجل دعوة وجهاد كان رجل فكر ، ويؤكد الزيدية انه كان اول من دفن الفقه وصنف أبوابه ، ويذهبون الى انه ألف كتاب « تفسير الغريب » و « كتاب الحق » و « كتاب المجموع في الحديث » الذي يضم آراءه في الخلافة والطريق الأمثل فيها . وله « المجموع في الفقه » وهو تدوين للفقه المروي عن آل البيت . وهذان الكتابان الأخيران هما صناديق الفقه الزيدى وقد جمعهما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، وهما مطبوعان حاليا في كتاب واحد تحت عنوان « المجموع - مسند الامام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ابن الامام وهو ما رواه عن أبيه عن جده » . وقد صدر في القاهرة عام ١٣٤٠هـ . والكتاب يتوقف في رواياته عند علي بن أبي طالب ولا يروى شيئا عن سائر كبار الصحابة مع ان زيدا لم يطن في الشيخين مثل بقية الشيعة مما يجعل البعض يتشكك في صحة نسبة هذا الكتاب الى زيد خاصة وان عصر التدوين بدأ بعد وفاته .

وهناك رسالة تنسب لزيد نقلها المرتضى في « المنية والامل » خلى انا ضرورة لمرأى أئمة آل البيت ومتهم الامام زيد وهي في الحقيقة تمثل اراء المعتزلة . تستنبط من هذه الرسالة ثلاثة مبادئ . اولها ان الايمان بالقضاء والقدر لا يمنع حرية العبد كما لا يمنع تحقق سلطان الله بالكامل ! وثانيها ان الله قد اودع الانسان قدرة على الفعل الاختياري . فالانسان يفعل بقوة اودعها الله اياه . وثالثها ان مشيئة العبد ليست مخالفة لمشيئة الله تعالى فאלله لا يعصى . وهذه الآراء على كل هي بالفضل . ان الامام زيد . وبوجه عام يمكننا القول ان الدراسة النقدية لكتابات زيد بصورتها الحالية تظهر تعارضا بين ما جاء فيها سواء في الفاحية

العباسية أم الفقهية أم الكلامية وبين ما أعلنه زيد من مبادئه ، ويبدو أن الزيدية عدلوا في كتابات أمامهم على مسر العصور مما سبب هذا التصارض .

٢ - نظرة تاريخية على الزيدية :

وبعد وفاة زيد تحركت الشيعة بخرسان فكثر انصاره بها مما سمح لابنه يحيى أن يخرج في زمن الوليد بن يزيد بالجوزجان في خراسان منكرا للظلم والجور وداعيا لنفس فكرة أبيه وكان ذلك في سنة مائة وخمس وعشرين هجرية ، ويقال في أوائل العام التالي ، واستشهد يحيى بدوره في قرية أرغوة ، وقبره ما يزال موجودا ، وقد صلب هو أيضا ، ويقال أنه ظل مصلوبا إلى أن خرج أبو مسلم الخراساني صاحب الفضل على الدولة العباسية فأنزل جثته وصلى عليها ودفنها ، ويعد يحيى ظهر الامامان محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهيم وكانت أراؤهما تتلاقى مع إراء الامام زيد ، أطلق محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية على نفسه لقب للهدى المنتظر ولمعه قصد أن يدعو إلى الهداية الإسلامية لذا أن فكرة للهدى المنتظر مرفوضة عند الزيدية ، وقصد خرج محمد وأخوه إبراهيم في بدء عهد الدولة العباسية عند ما اشتعل النزاع بينهما وبين آل البيت ، خرج محمد النفس الزكية بالمدينة بينما خرج أخوه إبراهيم بالبصرة بعد أن التفت حوله أهل فارس والأحواز من الزيدية بل والتف حوله بعض المعتزلة ، واستشهد الاثنان الأول في البصرة بينما استشهد الثاني هو وعيسى بن زيد بالقرب من الكوفة ، وذهب بعض الزيدية إلى أن الامام بعد محمد بن عبد الله هو محمد بن القاسم بن علي بن صهر ، وصهر هو أخو زيد بن علي ، فخرج محمد بن القاسم هذا بالطالقان فقبض عليه وسبق إلى المعتصم فحبسه ومات بحبسه ، بينما ذهب آخرون من الزيدية إلى أن الامام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي استشهد مع إبراهيم كما سبق أن بينا ولذا جعلوا الإمامة في عقبه ، وذهب فريق ثالث من الزيدية إلى أن الامام بعد محمد بن عبد الله هو أخوه أدريس الذي هجر إلى المغرب ومات هناك قسما من بعده أبنته أدريس فأنشأ قاس وأصبح نسله من بعده ملوكا للمغرب فهم الأدراسة الذين استمروا إلى أوائل القرن للميلاد ، وتنجح الزيدية في إقامة دولة طبرستان جنوب بحر قزوين التي

استمرت حتى عام ٥٢٠هـ أو ١١٢٦م . أما اشهر دولة أسسها الزيدية فهي دولتهم في اليمن التي أنشأها الهادي للحق يحيى بن الحسين الذي سمي بالامام المهدي وهو حفيد القاسم الرسي . ومازال المذهب الزيدي سائدا هناك حتى اليوم ، أما دولة الزيدية فقد انتهت فيها بثورة اليمن في سبتمبر ١٩٦٢ تلك الثورة التي خلعت آخر أئمة أسرة حميد الدين ووعنى به الامام المنصور بالله محمد البدر . ولقد عم المذهب الزيدي كل الاقطار الاسلامية - باستثناء المغرب - وذلك لانه على اثر استشهاد الامام زيد بفرق تلاميذه وال البيت في الامصار المختلفة فأصبح لهم اتباع في كل مكان . ولم ينتشر تلاميذ الامام زيد وال البيت بناء على خطة انعسا فراراً من الاضطهاد العباسي ثم الفاطمي الاسماعيلي .

٣ - نظرية الإمامة :

هناك جانبان تختلف فيهما فرقتا الاثنا عشرية والاسماعيلية من جهة والزيدية من جهة أخرى . أما الجانب الأول فهو جانب ظاهرى يتمثل في اختلاف الفريقين في تحديد اشخاص الأئمة بعد الحسين ابن على ، وأما الجانب الثانى فهو عميق ومذهبي ويتمثل في أسلوب المعارضة السياسية للنظام القائم . فبينما ساقط كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية الإمامة في ذرية الحسين فقط وإن اختلفتا بصدد سابع الأئمة ، وتمسكت كل مذهبا بإصرار بمبدأ التقية ، جعلت الزيدية الإمامة لكل من يخرج بالسيف . ومعنى هذا أنها لم تلتزم بتسلسل معينه في الإمامة وإن قصرتها بالطبع في ذرية السبطين الحسن والحسين ؛ والتزمت بشرط واحد وهو الخروج بالسيف أى إعلان المقاومة والمعارضة وطرح مبدأ التقية بعيداً . وبشرط الخروج بالسيف هذا هو الذى يمثل أسلوبها في المعارضة الذى تميزت به من سلتر فسوق الشيعة الملتزمة بالتقية خوفاً من بطش الدولة الحاكمة بعد مذبحه كربلاء ، أما الزيدية فقد جسرت على إعلان مقاومتها بى جعلت هذا الإعلان هو الشرط الأساسى للإمامة .

رأى زيد أن النبى هرف على بالوصف لا بالشخص وأن اشارة النبى لاتمنع جواز اختيار غيره ، فعلى افضل الصحابة ومع هذا اختار الصحابة أباً بكر ومن بعده عمر لصلاحة وأوما في اختيارهما إذ كان

عهد حروب النبي مازال ماثلاً في الأذهان وما زالت تذكرى من قتلهم على
 في تلك الحروب من أبناء قريش نابضة ، فكان من الصعب أن يجمع عليه
 الجميع ، وكان يمكن لاختياره أن يثين فتنة بين المسلمين ؛ ولذا كان من
 الأفضل اختيار غيره . جوز زيد إذا اختيار المفضل اماماً مع وجود
 الأفضل والمعيار هنا هو مصلحة الأمة أي هو معيار تقسى وعملى وواقعى
 مما يجعل الزيدية تختلف اختلافاً بينا عن سائر فرق الشيعة . ومعنى
 هذا أن زيدا أنكر النص الجلى على على ، أي أنكر أن تكون ثمة وصية
 أو ما يشبه الوصية لعلى . وعلى عكس سائر الشيعة ذهب زيد إلى أن
 الشيعيين أبا بكر وعمر خليفتان شرعيان وهذه المقالة علامة مميزة جداً
 له ولذهبه . وقد أخذ عليه الشيعة من مناصريه هذا الموقف إذ من الممكن
 - التزاماً بهذا المبدأ - وهو جواز امامة المفضل مع وجود الأفضل -
 إلا يعتبر بنو أمية مختصين بالخلافة من آل البيت ، ولذا انفصلوا عنه
 وسماوا بالرافضة . ويحكى أن أصل هذه التسمية هو أن هؤلاء جاءوا
 إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حتى يبايعوه فقال : بل
 اتبرأ ممن تبرأ منهما . فقالوا : أذن نرفضك فسموا بالرافضة من يومئذ .
 أما عثمان فقد توقف زيد بحسبده ولم يذكر أكانت امامته في مصلحة
 المسلمين كإمامة الشيعيين أم لا . وتعد آراء زيد هذه تصحيحاً للعقائد
 الاثنى عشرية التي كانت سائدة بصدد الإمامة داخل نطاق التشيع في
 زمن زيد .

وللإمام شروط راما زيد أهمها عدم النص على الإمام ، فالإمامة
 ليست بالوراثة ومن الأفضل أن يكون الإمام علويًا سواء أكان من نسل
 الحسن أو الحسين ، وثانيهما أن يحقق صالح الأمة . وعلى هذا يجوز
 اختيار هؤلاء الأمة للمفضل وتركهم للأفضل لو كان في ذلك صالح
 للأمة ، وثالثها أن يخرج الإمام شاهراً سيفه مجاهداً من أجل دعوته .
 ويتضح من الشرطين الأولين أن الزيدية ليسوا مثل بقية الشيعة الذين
 يعتقدون في انتقال الإمامة في سلسلة الحسين بن على بن أبى طالب
 بالضرورة . بل هم يعتبرون كل علوى لديه الامكانات الروحية ليكون
 زعيمنا بصرف النظر عن انتمائه لسلسلة بعينها من الأئمة وتوافق عليه
 الجماعة هو لإمام . ونظراً لتمسك الزيدية بيهذين المبدأين لم يعتبرهم

الامامية من فرق الشيعة كما لم يعتبرونهم كذلك لا من السنة ولا من الخوارج . فالزيدية ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهم حصروا الامامة في ولد فاطمة ، كما انهم ليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفة وما اشتراط اختيار عقلاء الأمة للانعام أى اشتراط الشورى في الخلافة ألا المبدأ الذي ارتضاه على وقبل نتائجه أى أنه قبل أن يتولى الخلفاء الراشدون الثلاثة الخلافة قبله .

ومع أخذ زيد بمبدأ جواز اختيار المفضل مع وجود الأفضل فقد رفض تطبيق هذا المبدأ الا في حالة تحقيقه لمصلحة الأمة اما اذا لم تكن ثمة مصلحة للمسلمين في ذلك فلا يجوز تطبيقه . فمثلا رفض زيد امامة معاوية لأنه لا مصلحة للإسلام والمسلمين في ذلك ، كما رفض خلافة هشام بن عبد الملك وترك محمد الباقر أو تركه هو (أى زيد) . أى أنه جعل تقديم المفضل على الأفضل مشروطا بتحقيق تلك الولاية لمصلحة المسلمين . وما هذه البداىء في الامامة الا زد فعل للوسائل المتسفة والمقائذ المسرفة في الخيال وفي الغلو التي كانت تلجأ اليها الامامية لاثبات النص الجلي على الإمام .

أما الشرط الثالث وهو ضرورة أن يكون الإمام مجاهداً ومأملاً فاحلا فهو دليل على خروج زيد على الموقف السليبي الذي القزم به أئمة الاثنى عشرية من قبله باكتفائهم بالامامة الروحية ويجعلهم الامامة في الاعقاب بطريقة آلية دون اعتبار لقدرات الامام الشخصية التي تتطلبها اقامة دولة الحق : الامامة أصبحت اذن عند الزيدية سياسية بينما هي روحية أساسا عند سائر فرق الشيعة . وعندما كان زيد يناظر اخاه مجاهد الباقر في مسألة ضرورة خروج الامام نبيه الباقر الى أن هذا المبدأ لمو طبق لكان أبوهما زين العابدين ليس اماما لأنه لم يخرج . قال له الباقر : « على قضية مذهبك والدك ليس اماما » . وتطبيقا لهذا المبدأ الخطير ذهب الزيدية الى القول بامامة على والحسن والحسين ولم يقولوا بامامة زين العابدين لأنه لم يقم بالسيف ، بينما قالوا بامامة أبيه زيد صاحب المذهب .

ونظراً لأخذ الزيدية بمبدأ ضرورة الخروج رفضوا مبدأ التقيّة الذي
 التزم به أهل البيت بعد مقتل الحسين والذي صار من عقائد الشيعة
 الإمامية . والتقيّة ببساطة هي التستر والتخفى خوفاً من بطش الأعداء
 وعدم اظهار المسعرة الا حين تكون الظروف موافية ، وما مبدأ ضرورة
 خروج الامام الا شكلي من اشكال مبدأ ضرورة اعلان الامام لدعوته حتى
 تختاره الأمة فتحارب معه لينتصران معا على الظلم والجور . أما اذا لم
 تشاركه الأمة دعوته فمن الطبيعي انها ستنتصر عنه فلا يعد اماماً . وفي
 رأينا ان هذا المبدأ هو اهم مبادئ الزيدية في مسألة الامامة اذ انه هو
 الذي يميزها عن بقية فرق الشيعة ، وهو الذي يجعلها مذهب عمل وثورة
 وتصحيح مستمر للأمور السياسية كما هو مذهب فكر وعقيدة . وقد ترتب
 على هذا المبدأ رفض فكرة المهدي المنتظر فالامام لدى الزيدية لا بد ان يكون
 ظاهراً فعلاً ومناظراً وليس مستتراً يتحين الظروف ويكتفى بالعمل في
 الخفاء ، كما ترتب عليه أيضاً رفض ان يكون الامام طفلاً كما كان يحدث
 في بعض الأحيان عند الإمامية .

أما رابع شروط الامامة عند الزيدية فهو ان يكون الامام عالماً ، وقد
 التزم الزيدية بهذا المبدأ العظيم فاعلماء هم ورثة الأنبياء والدليل على
 هذا الالتزام هو هذا الكم الهائل من المؤلفات التي وضعها الأئمة الزيدون في
 كل العصور . ولقد ترتب على تلك الشروط جميعاً ان بقي الزيدية في
 بعض الحالات بدون أئمة عندما لم يكن هناك من تتحقق فيه هذه الشروط ؛
 هذا بالرغم من ذهاب الزيتية الى ان نصب الامام واجب عقلاً . وثمة
 شروط تتلخص فيها الزيدية مع بقية الشيعة منها ان يكون الامام ذكراً حراً
 وبالغا عاقلاً ، وافضل أهل زمانه ، وسليم الخواص والأطراف ، ولم
 يمارس مهنة مرزولة ، وعادلاً وورعاً ، وكريمه ، ويحسن تصريف الأمور
 رعلوياً مجتهداً .

ونظراً لأن الامامة عند الزيدية هي للأصلح في المقام الأول وليست
 بالوراثة جواز الزيدية خلق الامام على يدى امام آخر يرى نفسه وقرانه
 الجماعة محققاً لشروط الامامة اكثر من الأول . كما أجاز زيد خروج
 امامين في قطرين في آن واحد بشرط الا يكون قد سبق أحدهما الآخر من

حيث اختيار كل الأمة له ، وألا كان الثاني في هذه الحالة باغيا . أى
 إجاز خروج إمامين في قطرين في آن واحد بشرط ألا تكون ولاية أحدهما
 عامة وألا تكون بينهما خصومة . وربما أخذ زيد بهذا المبدأ لما لاحظته
 من اتساع في رقبة الدولة الإسلامية مما يجعل من الأصلح تجزأة الحكم
 مع المحافظة على مبدأ التعاون بين الحكام ، ومع مراعاة المهانة طالما
 أنهم جميعا صالحوون للحكم ويحققون مصلحة الجماعة الإسلامية ، ويكشف
 لنا هذا المبدأ عن نظرة إنسانية واقعية وعملية للدولة ولحكمتها من جانب
 الإمام زيد ، لما أصعب أن يكون الحكم مركزيا إذا كانت الدولة ضخمة
 هترامية الأطراف ، وما أصعب أن تتفق كافة البلاد مع تباعين ميولها
 واتجاهاتها على حاكم واحد خاصة إذا كان المبدأ المعمول به هو مبدأ
 الاختيار وليس مبدأ النص والتميين .

٤ - الترددية ومفهوم المهدي المنتظر :

نشأت فكرة المهدي المنتظر على يدى المختار فى ادعائه أن محمد بن
 الحنفية بن على بن أبى طالب حى لم يمت وأنه يعيش فى جبل رضى
 وسينزل من علياء الجبل الى دنيا الناس ماديا ومنشدا فيضلا الأرض عدلا
 بعد أن امتلأت جورا وظلما . وأصبحت هذه الفكرة عقيدة عند الكيسانية
 ثم الامامية من بعدها وأن كان لكل فرقة من فرقها المختلفة إمامها المهدي
 المنتظر . وجوزت فرق الشيعة المختلفة الأخذ بهذا المفهوم بقاء المهديين
 من آل البيت عدة قرون على قيد الحياة فى انتظار الموعد الذى يصدره
 الله المظهر ، وعللت هذه الفرق هذا الأمر الخارق للمادة بأن الله أطلن فى
 حياة بعض الأنبياء عدة قرون بل أن بعضهم ما يزال على قيد الحياة
 فهذا أمر هو قادر عليه . وفى رأينا أن هذه الفرق اضطرت الى اللجوء
 لهذه الفكرة لأن الخلافة عندها بالوراثة فى الأعقاب . فكانت اذا اختفى
 صاحب الحق فى الإمامة - وقد حدث هذا لمعظم الفرق لأسباب مختلفة -
 ادعت أنه إنما اختفى فحسب وأن له رجعة . وفكرة المهدي المنتظر أو
 المخلص لها جذور فى التراث الدينى اليهودى المسيحى وفى التراث
 الفارسى ، فهي ليست من ابتكار الشيعة بل هي دخيلة على المفاهيم
 الإسلامية فى أصلها أى كما جاءت فى القرآن وفى السنة . وكان لابد من

- 77 -

٥ - أصول الزيدية :

من أهم أصول المذهب الزيدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهي عقيدة عمل بها بعض أهل البيت كما أخذ بها المعتزلة وهذان الفريقان
يمثلان المصدر الذى استقى منه زيد مذهبه . وأول من أخذ بهذا المبدأ
من أهل البيت كان الحسين أما ابنه على زيد العابدين فقد رأيناه يكفى
بالإمامة الروحية بعد أن شهد ما حدث لأبيه نتيجة لتخلي أنصاره عنه ،
وكذلك فعل محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب . إلا أن الظروف حتمت
على الشيعة الإمامية الأخذ بمبدأ التقية ، وكان محمد الباقر مؤسس الفقه
الشيعى للإمامية يقول : « التقية دينى ودين آبائى » وعندما رجع زيد إلى
هذا المبدأ ونعنى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هذا بمثابة
الثورة على الفكر الشيعى ومحاولة لردّه لأصوله الإسلامية الحقة .
اعتبر زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً من أصول الإسلام ، ويبدو
أنه فى بداية حياته كان يأخذ بمبدأ التقية مثل أبيه وأخيه ولذا كان ينادى
الخليفة الأموى هشام ابن عبد الملك بقوله « يا أميسر المؤمنين » . لكن
عندما تحداه هشام ثار زيد وأصبح مناضلاً فى سبيل الحق أمراً بالمعروف
ناهياً عن المنكر . وكل فريق الزيدية تجمع على ضرورة القتال من أجل
الحق وعلى ضرورة الوقوف فى وجه أئمة الجور وعلى ضرورة إقامة
دولة الحق ، ولذا فهى تطلق على هذا القتال اسم الجهاد . كما أنها تجمع
على أنه لا يجوز الصلاة خلف الحاكم الفاسق فهى لاتصح إلا وراء
الصالح .

واختلفت الزيدية فى الله هل هو شيء أم لا فذهبت فرقة مذهبا وهى
تمثل الأغلبية إلى أن الهارى شيء ولكنه ليس مثل بقية الأشياء كما أنها
لم تقل أنه ليس شيئا . وفى عصر زيد أثبتت مشكلة الذات الإلهية والصفات
وصيغت فى هذا التساؤل : هل الصفات غير الذات أم عين الذات ؟ وتسك
فريق من العلماء بفكرة أن الله تعالى متصف بكل ما اشتمل عليه القرآن
من صفات فهو قادر ، عالم ، سميع ، بصير ، متكلم ، مريد وأن كانت هذه
الصفات غير الله . ومن هؤلاء المعتزلة وعلى رأسهم وأصل بن عطاء
الذى كان صديقا لزيد .

وقد ذهب زيد الى نفس رأى المعتزلة ربما تأثرا بفكرهم وربما تكون نفس الفكرة نبئت عند كل منهما فى نفس الوقت .

ونفى الامام زيد البدء لأن علم الله ازلى قديم ، وهذا العلم هو علم بعالم الغيب والشهادة ، وكذلك ارادة الله ازلية قديمة قدم ذاته ، وقد كتب الله فى لوحه المحفوظ كل ما سيقع لعباده ولا يمكن أن يحدث فيه تغيير لأى سبب من الأسباب .

واختلفت الزيدية فى قضية الايمان والكفر فانقسمت الى فرقتين . ذهبت الاولى وهى تمثل موقف أوائل الزيدية الى أن الايمان ما هو الا المعرفة واجتناب ما جاء فيه الوعيد ، بينما ذهبت الثانية الى أن الايمان هو جميع الطاعات وليس ارتكاب كل ما جساء فيه الوعيد كفرا ، وتمثلت هذه الفرقة فى المتأخرين من الزيدية .

وللعقل عند الزيدية سلطان فى الشرع فهو اساس معرفة الأحكام الشرعية . ودور العقل فى الشرع انما هو استخراج الأحكام من النصوص والاجتهاد فيما ورائها ، بل والحكم اذا لم يكن ثمة نص . ومن الجلى أنهم متأثرون فى هذا بالمعتزلة ، وأنهم قالوا بالمقياس أى الاستنباط العقلى وهو ما رفضه الامامية من قبل . وللعقل أيضاً دور آخر عند الزيدية وهو اثبات الرسالة المحمدية ومعرفته الله تعالى ، وهم فى هذا يتفقون مع الحنفية والماتريدية . وبهذا يكون الزيدية قد تركوا باب الاجتهاد مفتوحا على مصرعيه . ومن أبرز ما توصل اليه الزيدية بفضل الاجتهاد فى مجال الشرع ورفضهم لزواج المتعة الذى قالت به الامامية .

ويمتاز المذهب الزيدى باحتسوائه على كثرة من الآراء المتنوعة المصادر ، ويترجع هذا بالطبع لسماعته ، تلك السماحة التى ساعدت على انتشاره فى البلاد الاسلامية المختلفة . ويفضل هذه السماحة استطاع المذهب الزيدى أن ينمو وأن يتطور فكريا وعقائديا فلم يجمد أبدا كما حدث لساير مذاهب الشيعة . وتمثلت هذه السماحة فى أمور أربعة اولها فتح باب الاجتهاد ، وثانيها الانفتاح على المذاهب الأخرى ، وثالثها وجود المذهب فى عدة أماكن مختلفة متباعدة لكل منها بيئتها الفكرية جعله .

يتكيف مع ظروف المكان ، ورابعها ظهور أئمة مجتهدين مشهورين في كل عصر من العصور وأخذهم بالاجتهاد مما جعلهم يسبغون بالذهب خطوات جديدة نحو التجديد .

٦ - فِرق الزيدية :

يذهب بعض المؤرخين الى أن فِرق الزيدية ثلاثة هي الجارودية والسليمانية والصالحية البترية بينما يذهب البعض الآخر وهم الأقل عددا الى أن هذه الفِرق الثلاث هي أشهر فِرق الزيدية التي يبلغ عددها ثمان فِرق وأن كان في الامكان أرجاع الخمس الأخرى الى هذه الفِرق الثلاث . أما الجارودية فهم اصحاب أبي الجارود زيد بن المنذر العبدي الذي اطلق عليه محمد الباقر لقب سرحوب - وهو شيطان أعشى يسكن البحر - والذي ذهب الى أن النبي نص على امامة علي بالوصف دون التسمية وهو في هذا يتفق مع زيد تمام الاتفاق ، ولكنه اختلف مع مؤسس المذهب عندما كفر الصحابة لتركهم بيمة علي بينما لزيد رأى آخر كما سبق أن بينا . واتفقت الجارودية مع أبي حنيفة وأكثر المرجئة وسائر فِرق الشيعة في أن الامامة لا تهوُز الا في قريش نظرا لقول النبي « الامامة في قريش » . وذهبت الى أن الحسن كان هو الامام بعد علي بن أبي طالب وبعده كان الحسين هو الامام . ولكن الجارودية انقسمت من حيث تنسب الامامة الى فِرقتين : فرقة قالت أن عليا نص على امامة أبيه الحسين ثم نص هذا علي امامة أخيه الحسين من بعده ثم صارت الامامة بعدهما شوري في نسلهما فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا الى دينه وكان عالما ورعا فهو الامام . وزعمت الفرقة الثانية أن النبي هو الذي نص على امامة الحسن بعد علي وعلى امامة الحسين بعد ذلك . واختلفت الجارودية بالنسبة لسائلة المهدي المنتظر فمنهم من تمسك بمقالة زيد بأن كل من شهر سيفه ودعا الى دينه من نسل الحسن والحسين فهو الامام ، بينما أخذ بعضهم بفكرة المهدي المنتظر التي رفضها زيد كما بينا ، ولذا فهم ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن وهو الملقب بالنفس الزكية ولا يصدقون أنه قتل ويزعمون أنه هو المهدي المنتظر الذي اذا خرج ملك الأرض ؛ ومنهم من ينتظر محمد ابن القاسم صاحب الطالقان ولا يصدقون موته ، ومنهم من ينتظر يحيى بن حمير صاحب الكوفة والذي خرج بها فلا يصدقون قتله .

أما السليمانية أو الجيرية فهم أتباع سليمان بن جرير الزيدى ، وقد انضم ابن جرير وصحبه إلى الزيدية لما لمسوه من اعتقادات خطيرة مسرفة في الخيال والغيبية عند الشيعة الإمامية . ومحور عقيدة السليمانية أن الإمامة شورى بين الخلق وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين وهم بشكل عام أقل انصرافا من الجارودية والقرب في أرائهم إلى زيد وأن خالفوه في بعض ما قال ، وهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . كما ذهب زيد كما يثبتون مثله إمامة الشيخين وأن اختلفوا معه في قولهم أن الأمة أخطأت في اختيارها لهما وأن كان هذا الخطأ خطأ اجتهدايا وليس فسقا أو ضلالا . وتكرر السليمانية عثمان لأعماله وهو خليفة فحسن كما تكفر عائشة وطلحة والزبير الذين حاربوا عليا . وكما فعل زيد من قبل رفضت هذه الفرقة قولين أصوليين من أقوال الرافضة الإمامية وهنا القول بالبداء والتقية إذ اعتبرتهما ضلالا واضحا . والبداء الذي سبق لنا تنسيبها بدعة اتبعها المختار الثقفي أما التقية فمن شأنها التضليل فقد يظهر القائلون بها ما يتفق مع الظالمين وهو غير حق ، فإذا أقيم الدليل على بطلانه تراجعوا قائلين إنما قلناه تقية . والسليمانية يكفرون الجارودية لأخذها بتكفير أبي بكر وعمر ، كما أن هذه بدورها تكفر السليمانية لتركها تكفر الشيخين . والإمامة عند السليمانية من مصالح الدين التي يمكن تحصيلها بالمقل لا بالنص . وما أضافة السليمانية إلى مبدأ إمكان اختيار المفضول إماما مع وجود الأفضل هو جعلهم له مبدأ عاما وليس مبنيا مشروطا لا يطبق إلا على نسل علي وفاطمة كما ذهب زيد .

أما البترية فهم أتباع كثير النوى (أو النواء) الملقب بالأتتر ، وقد وافقة على مذهبه الحسن بن صالح بن حي المذائي ولذا يطلق على هذه الفرقة لقب الصالحية فضلا عن البترية . وقد وافق البترية السليمانية في دعواهم بالنسبة لسلسلة الإمامة ولكنهم كانوا أكثر اعتدالا فلم يحكموا بكفر عثمان ، وإنما توقفوا في أمره ، إذ أن ماضيه يجعله من أهل الجنة كما بشره الرسول (ص) فقد كانت له في نصره الأسلام مشاركة ، أما في مدة خلافة فقد ولي الظالمين

من بنى أمية وبنى مروان واستبد وترك الشورى . وكل هذا لا يتفق مع
 أسس الصحابة مما يوقع المتأمل لأمره في حيرة ، ولذلك لابد من التوقف
 بصدده وتوكيل أمره الى أحكم الحاكمين . وذهب البترية الى أن عليا
 كان أفضل الخلق بعد رسول الله (ص) وأولاهم بالإمامة ولكنه سلم
 باختيار الصحابة لغيره راضيا ولذا فقد رخصوا بما رضى هو به . أما إذا
 كان رفض لما جازت إمامة الشيعيين ومعنى هذا أن البترية وضعوا شرطا
 جديدا للمبدأ الزيدى الذى يجوز اختيار المفضل وترك الأفضل ، وهو
 رضا الأفضل ، بينما اكتفى زيد صاحب المبدأ بالقول أن المعيار فى هذا
 الأمر هو مصلحة المسلمين . وقد تمسك البترية بمفهوم المهدي المنتظر
 وعقيدة الرجعة كما فعل الإمام زيد كما اتفقوا مع إمامهم فى أن من خرج
 من أبناء الحسن أو الحسين ، وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام ،
 وجوزوا أن يكون ثمة إمامان فى آن واحد فى قطرين مختلفين . إلا أنهم
 اختلفوا مع زيد يذهب إحداهما الى أن كليهما يكون مصيبا حتى وأن رضى
 أحدهما باستحلال دم الآخر . ويبدو أن هذا الفلو الذى طرأ على مذهبهم
 منجمعه الى الفاصل الزمانى بينهم وبين الإمام زيد منما جعل فقهه يصل
 اليهم معرفا . ويكفر البترية والسليمانية الجارودية لاعتراضهما بتكفير أبى
 بكر وعمر بينما تكفرا الجارودية بدورهما لتكفير أبى بكر وعمر .
 وبشكل عام أخذ البترية بفقه أبى حنيفة الذى كان سائدا فى عصرهم فى
 العراق وفى بلاد ما وراء النهر .

وبالإضافة الى هذه الفرق الثلاث الشهيرة هناك فرقة النعمانية
 أصحاب نعيم بن الأيمان الكوفى التى يطلق عليها أحيانا اسم اليمانية نسبة
 للقب صاحبها . وقد زعم نعيم أن عليا كان حقيقيا للإمامة وأنه كان
 كان أفضل الناس بعد الرسول (ص) ، ولذلك أخطأت الأمة بقولها أبى بكر
 وعمر خطأ بينا ، وإن كان هذا ليس اثما وقد تبرأ نعيم من عثمان .
 أما فرقة اليعقوبية فهى تنسب ليعقوب بن على الكوفى وتقول بولاية أبى
 بكر وعمر ، وأن كانت لا تكفر عن ينكر ولايتهما . وهى تنكر عقيدة الرجعة
 وفكرة المهدي المنتظر . أما المروئية فهى تنبأ من أبى بكر وعمر ولا تنكر
 رجعة الاموات قبل يوم القيامة وبمعنى آخر تقول بفكرة المهدي المنتظر .

وهناك أخيراً الإبراقية والعقبية • إلا أن هذه الفرق جميعها لم تصمد عبر التاريخ إذ لم تخرج علماء ينتسبون إليها بل أن مؤسسيها أنفسهم لم يكونوا أئمة •

٧ - علاقة الزيدية بالمعتزلة :

الزيدية هي أكثر الفرق ارتباطاً بالمعتزلة • والدليل على ذلك أنه عند أقول نجم الاعتزال احتفظت الزيدية بمؤلفات المعتزلة فحافظت بذلك على تراثهم • وكما رأى شائع كان زيد يفتضاه من رواد وأصل بن عطاء وقد أخذ عنه أصول الكلام • ومن الجلى - كما عساني قد أوضحت في عرضي للأصول الزيدية - أن الزيدية أخذت أربعة أصول من أصول المعتزلة الخمسة الشهيرة ، وأستبدلت بالأصل الخامس إلا وهو المنزلة بين المنزلتين مبحث الإمامة • وكما تأثرت الزيدية بالمعتزلة تأثرت هذه بدورها بالزيدية ، فقد مال معتزلة بغداد إلى التشيع حتى أطلق عليهم اسم « متشيعات المعتزلة » • وتجلّى تشيعهم هذا في عدة مواقف منها تفصيلهم لعلى على أبي بكر • وتبرأهم من معاوية وعمر بن العاص ، وتصورهم للإمامة تصوراً قريباً لتصوير الزيدية • ولعل أوضح دليل على قوة التيار الزيدي بين المعتزلة أن القاضي عبد الجبار صاحب الموسوعة الاعتزالية الشهيرة « المفنى » حاول أن يتقلى الاعتزال من التشيع الزيدي فإذا بأغلب تلاميذه يميلون للزيدين • ومن هؤلاء القزوينى وأبو القاسم اسماعيل بن أحمد البستى • ولقد لعبت الزيدية دوراً جليلاً بالنسبة للتراث الاعتزالي إذ حافظت عليه بعد أن كاد يقضى عليه على أيدي العوام الذين كانوا يحرقون المصنفات الاعتزالية • تسويت هذه المصنفات إلى زيدية اليمن فاحتفظوا بها وأقبلوا عليها •

وعلى النقيض من هذا التأثير المتبادل بين الزيدية والمعتزلة وجد تياران منفصلان عن هذا التأثير • أولهما عارض المعتزلة صراحة والثاني انتقح على أهل السنة • ومن أعلام التيار الأول حميدان بن يحيى بن حميدان في القرن السابع الهجرى الذى صاغ خلفه مع الزيدية في قوله « والمفتايم (يقصد المعتزلة) في الأصول ولم يوافقنا في الإمامة فعلم

الاتفاق ؟ ، وكان محرو الخلاف بين أصحاب هذا الاتجاه وبين الزيدية هو
 الامامة بالقطع . فالامامة عند الزيدية اساسها الخروج الأمر الذي
 لا يوافق عليه اغلب المعتزلة الذين يرون الامامة بالعقد والاختيار فحسب .
 وكان على رأس التيار الثانى الأميل إلى السنة محمد بن ابراهيم بن
 الوزير (٧٧٥ - ٨٤٠هـ) .

خاتمة :

ارسى الامام زيد اصول فن السياسة الاسلامية عندما جعل معيار
 اختيار الامام هو مصلحة الجماعة الاسلامية مبتعدا تماما عن المياسة
 اللاهوتية التى اخذ بها سائر الشيعة متأثرين بمفاهيم دخيلة على الاسلام
 ومفسرية اليه من التراث الفارسي بشكل خاص . وقد تمسك زيد بروح
 الاسلام الأولى فتميز عن سائر الشيعة ، واقترب من أهل السنة . ولقد
 تمسكت كل فرق الشيعة بأجلالها لعل واستغلت حقه فى الخلافة قبل غيره
 فى دعوتها ، أما زيد فكان الوحيد من بين أئمة للشيعة الذى حاول أن يصيغ
 مذهبا يتفق مع سيرة على وسنته . وربما أمكننا القول أن الزيدية حاولت
 جريئة لتحطيم ذلك الحاجز القوى الذى زاد الشيعة زمن ألباقر أقامته
 بنهم زبين سائر الفرق الاسلامة لاسيما أهل السنة ، اى هى محاولة لإيجاد
 حل وسط أو هى بمثابة الجسر بين أهل السنة وبين عقائد الشيعة . وفى
 رأى أن محاولة التقريب بين السنة والشيعة تلك المحاولة التى يقادى بها
 بعض العلماء فى عصرنا من الأجيبى والأيسرائى تبنيا عنيد للزيدية . التى
 تمسكت دائما بفقه وفكر وسنة آل البيت . ولعل هذا التقارب بين الفريقين
 هو الذى جعل بعض المصلحين يفكسون زمن الامامة فى اليمن على
 التفسيرين . من هذا القرن أن جعلوا من الامام البدر آخر أئمة اليمن
 الزيديين هو خليفة المسلمين كافة سواء كانوا سنة أم شيعة .

المراجع :

- أبو زهرة (محمّد) : الامام زيد - حياته وعصره - آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي ١٩٥٩ .
- ابن خلدون : المقدمة - المطبعة الادبية - بيروت ١٨٨٦ .
- الأشعري (أبو الحسن) : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - جزءان تحقيق ريتز - استانبول ١٩٢٩ - ١٩٣٠ .
- الأيحيى (عبد الرحمن بن أحمد) : المواقف - قام بطبعة ونشره ابراهيم الدسوقي عطية - أحمد محمد الحنبلي - القاهرة ١٣٥٧ هـ .
- بروكلمان (كارل) : تاريخ الأدب العربي - ترجمة د. عبد الحليم النجار - الجزء الثاني - دأن المعارف - القاهرة ١٩٦٢ .
- الشهرستاني : الملل والنحل .
- ضبيح (أحمد محمود) : الزيدية : الطبعة الثانية الزهراء للاسلام العربي ١٩٨٤ .
- Encyclopédie de l'Islam, tome IV, Zaïdiyya.
- Gardet (L) : Connaitre l'Islam - Série "Je sais - Je crois" - Paris 1958.
- Goldziher (I) : Le dogme et la loi de l'Islam-Traduction de Félix Arin-Paul Geuthner 1920.

الفصل الثالث

النصيرية

١ - تاريخ النصيرية :

غالت كثير من فسرق الشيعة في اخلاصها المتعصب لعلي بن ابي طالب ولسلالته وهي تلك التي يصنفها المؤرخون العرب تحت اسم الغلاة . ولقد ذهب طائفة منها الى ان عليا له نفس مرتبة محمد بل الى انه اسمى منه والى ان جبريل - سواء فعل ذلك عن قصد او بدونه - اوحى بالقرآن لمحمد بدلا من علي وذهب بعضها الى ان الطبيعة الالهية جلت في علي وفي الائمة من بعده ، ومن هذه الفرق الاسماعيلية التي مهدت لظهور فرقة الدروز والخوجة او الاسماعيلية الجديدة . الا انه ما من فرقة من فرق الغلاة هذه فعلت ما فعلته فرقة النصيرية التي سارت في طريق المغالاة الى اقصاه . وحتى عهد ليس ببعيد كنا لا نعرف عن النصيرية الا القليل القليل وذلك من خلال كتب أعدائهم وخاصة الدروز ، ومن خلال فتوة ابن تيمية ، او من خلال ما نقله عنهم الزحالة الذين زاروا بلادهم فنقلوا عاداتهم وتقاليدهم وصوروا بعض اعيادهم ومن هؤلاء ابن بطوطة . ولذا فدراسة هذه الفرقة تاريخيا وعقائديا ، خاصة وانها من الفرق الباطنية التي تحفظ بأسرار عقائدها ، تمثل صعوبة بالغة لندرة المصادر التي يمكن الاعتماد عليها .

ولعل أول المشاكل التي تواجه الباحث الذي يحاول دراسة هذه الفرقة هي اصنل اسمها . وكان بعض الباحثين وعلى رأسهم العلامة ارنست رنيان المستشرق الشهير قد ذهبوا في القرن الماضي الى ان الاصل اللغوي للنصيرية يرجع الى لفظة نصراني ، فالنصيري وجمعها نصيرية هي تصنيف لنصراني وجمعها نصاري . ويقدم هؤلاء الباحثون دليلا على فكرتهم هذه يتمثل في ان كثير من الشعائر النصيرية ومن اعيادها بل

وبعض مفاهيمها الدينية شبيهة بمثيالاتها في المسيحية ١٠ إلا أن هذا التفسير لم يسد طويلا في الأوساط العلمية إذ سرعان ما تبين أنه ليس صحيحا لقويا أن نصيرى هو تصغير لنصرانى هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن النصيرية كانوا يحملون هذا الاسم بالفعل قبيل أن تتسرب اليهم العناصر المسيحية . وذهب البعض الآخر من الباحثين إلى أن أصل هذا الاسم مشتق من نصارية وهي قرية بالقرب من الكوفة ولد بها الخصيبى مؤسس هذه الفرقة ؛ إلا أن دراسة النصوص النصيرية ، ودراسة تاريخهم دراسة دقيقة أظهرت خطأ هذا الرأي ، فالخصيبى ليس هو مؤسس النصيرية بل مكمل عقيدتها التى أسسها محمد بن نصير . وأكد بعض العلماء أن نصيرية إنما هي نسبة إلى نصير وهو شهيد شيعى أسطورى تختلف حوله الآراء فتدعى فرقة العلى الأسمى أنه ابن لعلى بن أبى طالب ، بينما تدعى بعض فرق الشيعة الأخرى أنه كان عبدا لعلى وعقته . وادعى فريق ثالث أنه كان وزيرا لمعاوية ابن أبى سفيان . وثمة تسمية خاطئة أطلقها على النصيرية الرحالة الغربيون الذين زاروا تلك المنطقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعنى بها نصارية وهي نسبة إلى الانصار أى إنسان محمد . ومن الجلى أن الأمر قد اختلط على هؤلاء فلا يعقل أن يكون النصيرية وهذا حال عقيدتهم ، هم انصار الرسول محمد (ص) أما التفسير الصحيح والذي يكاد يجمع عليه معظم الباحثين المتخصصين في دراسة هذه الفرقة مثل دوسو ولانز فهو أن هذه الفرقة تنسب إلى مصعب بن نصير العبدى البكرى النميرى أول متكلمى فرقة النصيرية ومؤسسها عقائديا . وبما يؤكد هذا التفسير أن النصيرية كان يطلق عليهم لقب النصيرية كما يقول لنا النويختى في كتابه عن الفرق الشيعية ، وكما يقول لنا الأشعرى في مقالات الاسلاميين . وكان بن نصير هذا هو آخر اتباع المخلصين للامام الحادى عشر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ونفى به حسن العسكري الذى توفى في عام ٨٧٢م . والغريب أن الاسطورة النصيرية تجعل ابن نصير يعيش في القرن التاسع الميلادى وتجعل أباه ، وزيرا لمعاوية . ولقد لفت الغموض طويلا شخصية محمد بن نصير الحقيقية وكان اسمه مجهولا لغير النصيرية حتى القرن التاسع عشر . فالشهرستانى مثلا وهو صاحب أقدم مقالة من عقائد النصيرية ، ييسر وكأنه يجهل وجوده تماما فيذكر فرقة دون ذكره ، وهذا أمر عجيب لا يتفق ودقته

البالغة في تحرى الحقائق . ولعل سليمان أفندي - وكان أحد النصيرية
 ثم تحول الى المسيحية في القرن التاسع عشر ، والف كتابا عن العقيدة
 النصيرية هو « الباكورة » الذي يعد اوثق المصادر عن تلك الفرقة - هو
 اول من كشف لنا النقاب عن حقيقة هذه الشخصية الغامضة التي يؤكد
 هو وجودها التاريخي بالفعل . لقد جاء ذكر ابن نصير في السورتين
 الاولى والرابعة من كتاب النصيرية المقدس ، اى من المجموع ، على انه
 مؤسس الفرقة تحت اسم ابي شبيب محمد بن نصير المبيدى البارى
 النميرى . ويبدو لنا منطقيا ان يكون ابن نصير هذا هو الذى
 تنسب اليه هذه الفرقة خاصة وانه جرت العادة بالنسبة لساثر فرقى الشيعة
 ان تتخذ اسم مؤسسها اسما لها . وبالرغم ان اسم البكرى وهو لقب ابن
 نصير ، اسم عربى فان ثمة باحثين يعتقدون انه من اصل فارسى مثله مثل
 ساثر مؤسس فرقى الشيعة .

واذا كان اسم النصيرية وحقيقة مؤسسها يمثلان مشكلة فان الاصل
 الانثروبولوجى لهذه الفرقة يمثل مشكلة اخرى بالنسبة للمباحثين الذين
 ينقسمون بصدها ، فيذهب فريق منهم الى انها نتاج التزاوج بين الامالى
 الذين كانوا يعيشون فى تلك المنطقة وبين الفرقة الصليبيين فى القرنين
 الثانى عشر والثالث عشر والحجة التى يستند اليها هذا الفريق هى
 الألوان الفاتحة التى يتميز بها النصيرية سواء كان ذلك فى البشرة او فى
 العيون او فى الشعر . الا ان الدراسات الانثروبولوجية الحديثة اثبتت
 ان النصيرية أقرب الى الايرانيين منهم الى الغربيين او العرب . ويذهب
 فريق ثالث الى ان النصيرية من اصل فارسى بينما يؤكد فريق آخر انهم
 من الجنس الفينيقى. الذى اختلطت به كثير من الاجناس وخاصة الجنس
 الفارسى .

وليس لدينا حتى الآن معلومات يقينية من اصل النصيرية فيما قبل
 المسيحية فلا يعرف شيئا عنهم قبل العصر الرومانى اذ يختلط تاريخهم
 فى تلك الحقبة بتاريخ الفينيقيين ولقد احتفى الشعب الذى أصبح فيما بعد
 يطلق عليه النصيرية فى القرن الاول من المسيحية فى الجبال الشمانية
 من سوريا مما حقق له نوعا من الاستقلال اتاح له المحافظة الى حد ما

على غفيدته من التأثير المسيحي . ويقال انهم كانوا يساعدون اعداء المسيحية من الوثنيين في القرن الرابع الميلادي ، الا ان مجاورة النسيحيين جعلت بعض عقائد هؤلاء تنسرب الى النصرية . وعندما فتح المسلمون هذه المنطقة اختفى الامالى مرة اخرى بالجبال حيث عاشوا في فقر ولكن في حرية. اتاحت لهم ممارسة عبادتهم القديمة . وكما اصبحت لبنان مأوى للمارونية اصبحت جبل السماك - كما يسمى الجغرافيون العرب جبل النصرية - مأوى للنصرية . اما ابن نصير مؤسس النصرية فقد ظهر في القرن التاسع وحوز كثيراً في عقيدة الشيعة التي كان يؤمن بها سلفه محمد بن جندب وفي هذه المرحلة لم تكن هذه العقيدة قد تخطت حدود اللقارت ، ولم يحدث هذا الا على يدى ابي عبد الله ابن حمدان الخصيصي ، الذي يعد بحق مكمل العقيدة النصرية او مؤسسها الثاني والذي ألف الكثير من المؤلفات الدينية ونظم العديد من القصائد التي ما يزال النصرية يترنمون بها في جبل السماك ، والذي ينسب له النصرية أيضا فيطلق عليهم احيانا اسم الخصيصية . ظهر في الكوفة في القرن التاسع الميلادي بدعوة هي تطوير للنصرية فالتف حوله عدد كبير من الامالى اختار ما بينهم اثني عشر شخصا جعلهم له بمثابة الحواريين من المسيح . ولما بلغ أمره حاد الكوفة سجنه ولكنه استطاع مدعيا أن المسيح هو الذي خلصه من سجنه . ويبدو أنه كان من أصل فارسي . وقد ادخل النصرية سوريا مما جعلها تنخل مرحلة جديدة : إذ كانت هذه الفرقة بالرغم مما بها من أفكار مغالية ذات أصل شيعي تعد إلى حد ما من الفرق الاسلامية ولكنها بدخولها سوريا انفصلت تماما عن الاسلام إذ تأثرت بالمناخ العام السائد في سوريا وقتذاك ، والذي يشجع على الانفصال في الاسلام . وسبب هذه النزعة الانفصالية مر تقل عاصمة الخلافة الاسلامية من دمشق الى الى بغداد على اثر انهيار الخلافة الاموية وقيام الخلافة العباسية .

وفي بداية القرن العاشر الميلادي ، وعلى وجه التحديد في ٢١ يوليو ٩٠٢ خارت قوات القرامطة في معركة بالقرب من حماة ولم تستطع قتل هذه الحملة أن تعود للعراق عبر الصحراء فلبت الى النصرية واندمجتها مما جعل هذه الأخيرة تتأثر بالعقيدة الباطنية وهي عقيدة

القرامطة • وفى القرن الجادى عشر كان الاندماج بين العقيدة المسيحية والاسلام والباطنية ، ذلك الاندماج الذى شبهه كلا من هذه العقائد انتج مذهباً دينياً لا ينمى لا للإسلام ولا للمسيحية ، خاصة وقد اختلعت به بعض المعطيات الغنوصية والمانوية وبقيت العقائد الفينيقية القديمة مثل عبادة الطبيعة • ويمكننا القول أن العقيدة النصرية تبلورت تماماً فى ذلك الحين وهو ما يبدو لنا من كتاب « مجموع الاعياد » الذى وضعه أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبرانى حوالى عام ١٠٠٠م • وفى هذا الكتاب تتضح لنا عناصر النصرية الاساسية أى التمييز بين الاثنى عشر الالهية الثلاثة : المعنى والاسم والباب •

واكتمل بناء النصرية تماماً فى القرن الخامس عشر فأصبحت بالصورة التى هى عليها حالياً • ولعل هذا هو ما دفع ابن تيمية الى وضع فتواه ضدهم فحرم فيما الزواج من النصرية ، وأحل فيما نساءهم وممتلكاتهم ، ودعى فيها الى الجهاد ضدهم واتخاذ التدابير القاسية التى من شأنها القضاء عليهم • وبعد ظهور هذه الفتوة بقليل زار الرحالة ابن بطوطة بلاد النصرية وجاء عنده أن الملك الظاهر قد أجبر النصرية على بناء المساجد - وهو المثال الذى احتزاه بعد ذلك بست قرون السلطان التركى عبد الحميد - ولقد أطاع النصرية الملك الظاهر ولكنهم سرعان ما حولوا هذه المساجد الى حظائر للماشية ! وعندما جاء الغزو العثمانى لم يغير شيئاً من وضعهم • أما الاحتلال المصرى على يد ابراهيم باشا فكان قاضياً عليهم اذ دخل ابراهيم باشا جبلهم ، ونزع السلاح منهم ، ودمر كل قلاعهم • وبعد انسحاب المصريين أصبح النصرية تحت حكم زعمائهم القوميين ، وكان آخرهم اسماعيل خيرى بك الذى استغلهم اقتصادياً الى أبعد حد فأضطر الاتراك الى التدخل عام ١٨٥٨ الى قتله • وعند ذلك التاريخ والجبل مقسم الى قاطعات أو مقاطعات وفى ظل الحكم العثمانى تدهورت أحوال النصرية الاقتصادية تدهوراً كبيراً نتيجة لتركهم زراعة العنب والوخان وهما مصدرا دخلهم الاساسى • وفى نهاية القرن الماضى جاء الى النصرية أمر من اسطنبول ليصيحوها جميعاً من المسلمين • ولقد اضطر زعمائهم الى الخضوع لهذا الأمر

الذى أصدره النائب العالى: السلطان عبد الحميد فبنيت المساجد لظهور حسن النية ، وأن استمروا يمارسون سرا شعائر عقيدتهم . وكان معظم السكان فى جبل النصيرية من الفلاحين الفقراء والرعاة التابعين اقتصاديا واجتماعيا. ببعض العائلات القطاعية التى تمتلك الاراضى . وحاول بعض المفكرين الشبان من النصيرية تكوين حكومة مستقلة واستطاعوا بالفعل افتتاع نوع من الاستقلال الذاتى الاقتصادى والادارى من الحكومة العثمانية . وعلى اثر سقوط الدولة العثمانية اعتبر الانتداب الفرنسى الذى سيطر على المنطقة ابتداء من عام ١٩٢٠ الاراضى النصيرية دولة مستقلة هى دولة العلويين واصبح هذا هو اسمها . وجعلوا عاصمتها هى اللاذقية . وفى عام ١٩٣٦ أصبحت هذه الدولة محافظة سوريا ويمثلها فى البرلمان السوري ستة عشر نائبا عشرة منهم علويين وستة يمثلون الديانات الاخرى. ولقد ذابت هذه المحافظة تماما فى سوريا عندما اعانت فيه الجمهورية عام ١٩٤٥ ولم يعد النصيرية شعبا مستقلا بل أصبحوا عقيدة محسب .

وفى آخر احصاء لهم عام ١٩٥٩ كان عددهم ثلاثمائة الف نسمة وأن كنا نشك فى صحة هذا العدد ، ونعتبره لايمور الحقيقة التى لا يدونها. تفوق هذا العدد كثيرا ، فالتأس فى هذه المنطقة لا يستجيبون للعدد بسهولة . وهم يتركزون خاصة فى جبل لبنان أو جبل النصيرية كما يوجد فى حماة وحمص وحلب وانطاكية ومرابلس واللاذقية بل وفى دمشق ذاتها . ومن ان النصيرية يحتفظون حتى اليوم بأساليب حياة العصور الوسطى وما زالت ثقافتهم بدائية وذلك تعجز الهم فى قراهم . ولاستغالهم اسبابا يافزوعة يطلق عليهم أيضا لقب الفلاحين . وهناك اعداد منهم تعيش فى شمال نابلس وفى كردستان وفى إيران على ضفاف الفرات .

٢- العقيدة النصيرية :

لا تقدم لنا المؤلفات التى تؤرخ للمشرق الكثير من الحقائق عن النصيرية ، فالأجنى فى مزايقه اعتبر النصيرية والامساقية من الشيعة وذهب الى أنهم قالوا بأن الله حل فى على ، أما البغدادى فى « المعرق بين

الفرق « فلا يذكر عنهم الا أنهم اتباع رجل اسمه النعمري كان من اتباع الشرعي وكان يدعى حلول الله فيه ، وهو نفس ما ذهب اليه الأشعري في مقالات الاسلاميين .

ومما لا يمكن إنكاره ان هذه العقيدة محورها هو تقديس علي أي أنها شيعية ، وكما هو معروف انقسم المسلمون على اثر وفاة الرسول بصدد مسألة الخلافة ، فالتفت الاغلبية حول أبي بكر الصديق تؤيده ، اما الأقلية فأيدت حق علي بن أبي طالب زوج فاطمة ابنة الرسول في الخلافة . وذهب هؤلاء وهم نواة الشيعة الى أن هذه الخلافة حق لأبناء علي ما بعده . ووجدت قضية العلويين أرضا خصبة في فارس التي ما قبلت السيطرة الاسلامية العربية الا ظاهريا وان ظلت تأمل في الانتقام يوما من « الفخاة » . وكان تأييد الفرس لقضية العلويين ضربة من المعارضة المتتوية للحكام العرب ولذا سرعان ما جعلوا لعلي ونسله من بعده حقا لاهيا في الحكم ، وهذه فكرة عزيزة عليهم في تراثهم . أصبح علي ونسله أي الأئمة هم الصورة الجديدة التي وأصل الفرس من خلالها عبادة مقدساتهم القديمة وكان المصدر الأول لكل فرق الشيعة المغالية هو عبد الله بن سبأ أو ابن الأسود اليهودي الأصل والذي اتاه طيا حتى أنه يقول له « أنت انت » أي أنت الله . وقد اضططر علي لتأمله لخروجه على الاسلام . وبعد السبائية أخذت فرق أخرى بعقيدة تأليه علي طبقته على الأئمة ، ولكن أعنفها مغالاة كانت النصيرية .

وعند النصيرية كثير من العقائد ذات الأصل الفارسي التي لا يمكن أن تكون قد نبتت على أرض سوريا مثل كراهية خلفاء الرسول الثلاثة الأول وخاصة عمر الذي فتح فارس ، وتقديس كل الشخصيات التي تنتمي ولو من بعيد لفارس مثل ازدشير ، والاحتفال بالاعياد الفارسية مثل عيد النيروز والهرجاء ، كما ان سلسلمان الفارسي الذي يمثل الياق في عقيدته من أصل فارسي . وبالرغم من هذا اعتبر المؤرخون القدماء منهم الشهرستاني هذه الفرقة من الشيعة .

(١) الثالث والتجسيد :

وأول قائد النصيرية هو الأخذ بثالث الهى خالد يتكون من مبدأ أساسى هو المعنى ومن اقنوسين يفيضان مباشرة عنه هما الاسم والباب والمعنى هو الالهية أو الوجود الأعلى وهو النور ، أو هو الجوهر الالهى نفسه . ويطلق على الاسم أيضا الحجاب ، وهو التجلى الخارجى أو الظهور العلنى للمعنى أما الباب فهو الذى يقود للمعنى أى أنه الذى يسهل الوصول للمعنى الخفى أى الى أسرار الدين ، فالنصيرية ديانة باطنية . ولقد تجسدت هذه العناصر الثلاثة للثالث فى أجساد انسانية فى كل دورة من الدورات السبع التى تكون تاريخ العالم . وفكرة الدورات أو الاطوار السبعة هذه فكرة اسماعيلية سنعود اليها بعد قليل . وآخر تجليات الثالث عندهم كانت وقت الهجرة وكانت فى على ومحمد وسلمان الفارسى . ولقد بشر سلمان على ولكن محمدا فيما يذهبون هو الذى اخذ الرسالة . أما سلمان هذا فأحد صحابته محمد الغامضين . وكل فرق الشيعة تجعله ما أهم انصار على .

وبالرغم من أن عناصر الثالث الالهى لا تفصل بعضها عن البعض الآخر لأنها تكون وحدة الالهية فان الاسم والباب لدى النصيرية ليسا على قدم المساواة مع لى ، فهما فيضان للالهية أى لعلى . أى أن عليا هو الذى خلق محمدا وهذا بدوره خلق سلمان من نور نوره . وفكرة أسبقية على فى الوجود وفى القيمة هى التى تجعل النصيرية يذهبون الى أنهم موحدون . ويشار الى هذا الثالث «بعمس» وهو المكون من الجروف عين وميم وسين وهى الحروف الأولى لأسماء على ومحمد وسلمان . وعمس هو أعظم الأسرار الذى لا يكشف عنه إلا للمستجيبين فى جلسات الأعداد لاقتساق النصيرية . ولم يتبين الشهورستانى أن النصيرية جعلوا لعلى المرتبة الأولى لمحمد المرتبة الثانية فذهب الى أن النصيرية اعتقدوا بتأليه محمد وعلى على قدم المساواة وبأن محمد اختار عليا خليفة له فى الالهية .

وعلى عند النصيرية هو المعنى كما أن عيسى عند المسيحيين هو الكلمة أو اللوغوس ولهذا يطلق على عقيدتهم اسم المعنوية . وهم يؤكدون

قول محمد يوم غدیر « من أن ولیة علی معناه » . علی هو الاله في السماء
وامامهم علی الأرض ! والله عندهم لم یلد ولم یولد وهذا تطبیق لمفهوم
الله القرآنی . والله عندهم واحد وخالد ودائم الوجود كما جاء فی
المجموع فی السورة الرابعة عشرة . وجوهره هو النور ومنه تستمد
الكواكب نورها . وبالمرغم من تنزهه عن الصغائر فهو یفلق الحجر
ویزحزح البحار یتحكم فی كل الامور كما جاء فی السورة الثامنة فی
المجموع . وهو خفی یحكم جوهره الالهی . وهو لا یأكل ولا یشرب
ولیس له علاقات جنسية . وهو خالق المخلوقات . وصحیح ان كلمة
الله تقترض موضوعا للتأویل الا ان قيمة الاسم لا تعادل قيمة المسمى .
« فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم یعبد شیئا ومن عبد الاسم
والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحید الحاصل » .
هذا التفسیر ینسب للامام جعفر الصادق عندما سئل عن اسماء الله ،
ویأخذ به النصيرية . ویبدو أن النصيرية عجزوا عن الارتقاء الى مستوى
التأملات الفلسفية ولذا قالوا بمفهوم الله الواحد لا بمفهوم الالهوية
المنزعة عن اية صفات .

وأول فیض لله هو الاسم ، والاسم هو الناطق وهو النبی محمد
الذی قدم المعنى أى الإرادة الالهية . أما سلمان الفارسی وهو الباب
فقد خلقه مصد ، والباب هو المكلف بالدعوة . وقد جاء عنه فی کتاب
المجموع فی السورة الخامسة : « أما سلمان فهو الباب الناطق
والشیخ الناطق الذی لا یصل الیه الا به ولا یدخل الیه الا منه - متصل
غیر منفصل » . ولم نستطع تبیین سبب اتمام سلمان الفارسی فی هذا الثلاث
الالهی الا اذا كان لكونه فارسیا وصديقا لعلی . ولقد خلق سلمان
الایام الخمسة ومعنى الایام الذین لا مثیل لهم وهم نوع من الملائكة
خلقوا بدورهم العالم الحسوس الحالی ، واسماؤهم هی اسماء
الشخصیات التى لعبت دورا هاما فی الاسلام . فهم المقداد بن أسود
الکندی وهو یتحكم فیما یذهبون فی الصاعقة والبرق والزلازل الأرضية ،
وابو الدهر الجعفری الذی یتحكم فی حركة الكواكب ، وعبد الله راحة
الذی یتحكم فی الرياح وفی عقول البشر ، وعثمان بن مظعون النجاشی
الذی یتحكم فی البطون وشی حرارة الاجسام والأمراض ، والقنبر بن قدان

الذى يثبت فيما يزعمون الارواح فى الاجسام . اليس القول بالايتام
 ويتعدد هم هو نوعا من القول بتعدد الالهة كما كان يذهب اليونان وغيرهم
 من اصحاب الحضارات القديمة ؟ . وهؤلاء الايتام هم ايضا على التوالى
 الملائكة ميخائيل واسرافيل وعزرائيل ودربويل وسلسائيل . وبعد هؤلاء
 الايتام الخمسة اتحدت الالهوية على الارض باثنتى عشر نقيبا وهم نواب
 على على الارض الذين ينشرون العقائد .

ويقدم النصيرية تفسيرات لثالوثهم المقدس شبيهة الى حد كبير بنلك
 التى يقدمها المسيحيون لثالوثهم حتى ل يبدو الامر اكثر من مجرد مصادفة
 ويشير الى اخذ النصيرية عن المسيحية .

ويقسم النصيرية الزمان الى سبعة اطوار كل منها يقابل تجلى من
 التجليات الالهية، ويرجع هذا التقسيم الى التصور الفلكى القديم الذى
 حدد ايام الاسبوع بسبعة . وعند النصيرية ان الطور السابع لا يتميز
 بظهور المهدى المنتظر . كما ذهب الاسماعيلية من قبل ان النصيرية
 خالية من فكرة المهدى المنتظر . بل يتميز بكونه طور الظهور الالهى
 السابع اى ظهور على بن اوى طالب . وفكرة تجسد شخصيات الثالوث
 الثلاث فى اجسام انسانية فى كل طور من الاطوار السبع التى يسمونها
 القباب التى ينقسم اليها تاريخ العالم تمثل ثانيا عقائد النصيرية بعد
 الثالوث . ولكل قبة من هذه القباب السبع معنى واسم وباب . وأول هذه
 القباب كان اسمها الحن ، وثانيها كان اسمها البن والمعنى فيها كان
 هرمس ، وثالثهما اسمها الطم ، ورابعها اسمها الزم ، وخامسها اسمها
 الجان ، وسادسها اسمها الجن ، وسابعها اسمها اليونان والمعنى
 فيها كان ارمطو والاسم كان افلاطون والباب سقراط . القبة السابعة
 اذن فلسفية تماما كما نرى ولعلها المرة الوحيدة التى يتجلى فى عقيدة
 شيعية بوضوح الأخذ عن الفلسفة اليونانية بلاية مداراة . وفى كل قبة من
 هذه القباب السبع كان الشيطان يتجسد فى ثلاثة اقانيم تكون وحدة
 وتلك الاقانيم هى ابو بكر وعمر وعثمان . وفى كل قبة من هذه القباب
 كان على يتجسد فى المعنى . وآخر ظهورات على كان فى القباب السبع
 الذاتية ، وفى كل قبة منها حل الالهوية فى شخص وتمثل النبوة فى

آخر . وأول حلول للالوهية كان في القبة الأولى في هابيل ، ثم حنت الالوهية في شيت ثم في سام ثم في اسماعيل ثم في هارون ثم في شمعون الصفا واخيرا استقرت الالوهية في علي بن ابي طالب - أما النبوة فتحققت على التوالي في آدم ثم في نوح ثم في ابراهيم ثم في موسى ثم في عيسى ثم في محمد عليه السلام .

(ب) التناسخ :

وتصادفنا هذه العقيدة عند كثير من فرق العلويين مثل الاسماعيلية وان المتنازات عند النصيرية يأنها بقيت كما كانت عليه زمن الوثنية . ومضمون هذه العقيدة بساطة حلول الروح في جسد آخر بعد فناء الجسد الذي كانت فيه . ويعتقد النصيرية انهم كانوا جميعا في البدائية نجوما أو كواكبا لامعة مقروحة تنعم برؤية علي ولكنهم استقرقوا في تأمل ذاتهم فعلقهم على بأن طردهم ونفاهم في الأرض وسجنهم في اجساد انسانية . ولابد للنصيرية للذين حلوا في اجسام بشرية عقابا لهم ان يتكرر ذلك بالنسبة لهم سبع مرات قبل ان يعودوا للسماوات نجوما مضئية . وهذه العودة للسماء هي الرجعة البيضاء وفيها ترى تلك النفوس التي تطهرت العلى العظيم الكبير وهو يظهر من عين الشمس في يوم الرجعة هذه .

وهم يذهبون الى ان المسلمين بعد موتهم يتحولون الى صمير بينما تحول المسيحيون الى ختازير واليهود الى قردة ! أما النصيرية الزنادقة فان ارواحهم تحل في اجسام حيوانية تصلح للطعام الاتساني . أما الذين تلقوا الدعوة النصيرية ثم شكوا فيها فيملكون في اجساد القردة . أما الذين لا يتسايء عندهم للخير والشر فيعملون في حياة بشرية أرضية ثانية ولكن في دين آخر . ويمثل للجسد في اجساد السحرة عقابا شبيها بالجحيم في الانبياء الأخرى - وهم يقبلون دون سائر فرق الشيعة مفهوم الخطيئة الأصلية أو الخطيئة الأولى وهي عندهم تأمل للنصيرية لذاتهم عندما كانوا نجوما بدلا من تأمل علي . والعودة للأرض عندهم تشير خوفا ليس له مثيل وهي تهديد لن يقش سر دينهم . والتناسخ ثلاثة أنواع : التنسخ وهو حلول الروح في جسد بشري أقل مرتبة ، والتنسخ وهو حلول الروح في جسد حيواني ، والتنسخ وهو حلولها في نبات .

وليس عند النصيرية بناء على أخلاصهم بعقيدة التناسخ بعث كلى يبعث فيه كل البشر بل عندهم رجعة فردية تعتمد على جهود كل فرد فى تحقيق الرجعة البيضاء .

وثمة أوجه شبه كثيرة بين التناسخ النصيرى وذلك الذى يقول به كل من البابليين والفرس وهو نفس المذهب الذى شاع عند الافلوطينيين وعند كثير من الفخوصيين الذين عاشوا فى سوريا .

(ج) الدعوة :

ان معرفة الدين مقصورة عند النصيرية على الرجال دون النساء ، بل على المستجيبين من الرجال فحسب . وفكرة الدعوة التى تجدها ايضا عند الاسماعيليه ، ضرورية فى رأينا لأية ديانة تحاول الانتشار فى غلبة من السلطات الدينية المسطرة على المجتمع الذى تعيش فيه . ويقسول النصيرية بثلاث مراحل للدعوة بدلا من تسع كما ذهبت الاسماعيليه . وأول الشروط التى يجب توافرها فى المستجيب النصيرى هو أن يكون من أب ومن أم نصيريين . ولا يمكن للأب أن يلعب دور الداعية لأبنه كما أن ذلك ليس ممكنا لأى قريب من الأقارب . ومن شأن الدعوة أن تخلق قرابة روحية بين الداعية والمستجيب شبيهة بالأبوة الحقيقية بحيث لا يمكن للمستجيب الزواج من بنات الداعية . ولا تبدأ الدعوة قبل سن الثامنة عشر . ولابد أن يضمّن المستجيب شخصان أو ثلاثة ، ومعنى الضمان هنا ضمان عدم انقضاء الأسرار النصيرية . وعلى أثر هذا الضمان يصبح الشيوخ الداعية بالنسبة للمستجيب هو « العم السيد » ، أما إذا مات هذا الشيخ قبل انتهاء الرحلة الأولى من الدعوة فلا بد للمستجيب أن يعيد الكرة من البداية . ولابد للمستجيب أن يعلن فى أول جلسات الدعوة أو الأعداد عن توافقه ، ويكون ذلك بأن يضع نعال الحاضرين على رأسه ! وفى نفس تلك الجلسة يعرفونه بالحروف عين ، ميم ، سين دون الكشف له عن معناها وهذه الحروف تمثل سر « خمس » . وتنتهى هذه الجلسة بأن ينقى المستجيب نبذاً وهو رمز الألوهية . وجاء عند سليمان فى الباكورة أن هذه الجلسة يطلق عليها اسم جمعية المشورة كما يطلق عليها اسم جمعية المشورة كما يطلق عليها اسم جلسة التعليق . وبعد أربعين يوما يقيم الأهل حفلا كبيرا يدعى فيه الأصداقاء وتنحدر فيه

الذبايح ، وهو بمثابة جلسة الاعداد الثانية • وفيه يتعلم المستجد
الفصول أو السور الستة عشرة المكونة لكتاب المصنوع ، وهو الكتاب
المقدس الأول • وينتهي الحفل بصلوة • أما المرحلة الثالثة أو الجلسة
الثالثة والأخيرة فتتم بعد سبعة أو تسعة شهور بالتمام من الجلسة
الأولى وهي عبارة عن احتفال أكبر من سابقه يمثل فيه الامام عليا
ويمثل نائبا النقيب والنقيب محمدا وسلمانا أما التقباء الاثنى عشر
فيذكروننا بحوارى عيسى • وفي هذا الحفل يكشف للمستجد عن أعظم
الاسرار وأولها وهو معنى همس الذي طالما اثار فضولة • وهكذا يصبح
هذا الشاب المستجد نصيريا • ويتضح لنا هنا سبق ان العقيدة
النصيرية لا تعتمد على الاسرار هي اساسا عقيدته باطنية تأخذ
بالتأويل •

ويتقسم النصيرية الى طبقتين طبقة الخاصة وهي طبقة الشيوخ وهي
مكونة ممن ينتمون لعائلات المشايخ وممن استجابوا للدعوة • أما العامة
فهم الفلاحون الذين لم يتلقوا أية دعوة والذين لا يعرفون الا أبسط
المفاهيم الدينية • ولا تتاح للنساء النصيرية فرصة الاعداد الدينية كما
انه ليس من حقهن ممارسة الشعائر الدينية ، وكل ما يمكن ان تعلمته
هو مسورة التطهير •

(د) الخضر :

يقدم النصيرية الخضر وعبادتهم له من أعجب الاشكال التي يتجلى
فيها الاحساس الدينى الشعبى البسيط • والخضر شخصية اسطورية
نجدها عند المسيحيين متخذة اسم مارجرس أو سان جورج ، ونجدها
فى الاساطير الوثنية القديمة هي المخلص الأعظم • وهو عند النصيرية
المخلص ايضا ، وكانت أعظم كراماته فيما يدعون تخليصه للبلاد من وحش
اسطورى رهيب كان لابد من تقديم فتاة صغيرة له كل عام • وهذه
الاسطورة نجدها على امتداد الساحل الليبى • والخضر مذكور فى القرآن
بكسر الحاء بينما ينطق النصيرية هذا الاسم بضم الحاء • والغريب ان
كتاب المجموع لا يذكره الا مرة واحدة ، ومعنى هذا انه لا يحتل مكانة
كبيرة فى الدين المدون كما قد يكون انه رمز لكل الرسل وسنهم عيسى

ومحمد • وبالنسبة للعمامة يمثل الخضر الوهيسة على • ويقدم النصيرية
الخضر القرايين المختلفة من خيول وجمال وبغال كما ينذر له الأطفال
والفتيات منهم بوجه خاص وعندما تنذر فتاة للخضر أو للمقدس جورج
فإن جزءاً من دوطتها وقت زواجها لابد أن يقدم له • وتدفع النذور لرئيس
الدير ، ولكثرة هذه النذور يعين الدير وكلاء لجمعها في الجبل •

٣ - مؤلفاتهم :

أهم مؤلفات النصيرية الدينية على الإطلاق هي كتابهم المقدس
« كتاب التجميع » الذي يمثل أعظم مصدر للراغبين في الوقوف على
النصيرية • وهي مكون من نمث عشرة سورة تضم صلواتهم وكل عقيدتهم •
ولا تعرف متى وضع هذا الكتاب وإن جاء فيه أن الخصيبى هو الذى
صاغ عقيدة وابتهالات النصيرية فى شكلها النهائى • وثمة أسطورة
منتشرة تدعى أن النبي محمد هو صاحب هذا الكتاب وقد أهداه إلى
النصيرية دون أن يكشف عنه للمسلمين ، وقد سلمه للملائكة عشر نقيبا
للذكورين فى السورة السادسة عشرة وإلى الأربعة وعشرين نجيبا ليلة
للمعبد بجوار مكة • ويتضح لقارئ هذا الكتاب أنه متأثر بكتابات
الإسماعيلية ، وكل الأسماء الواردة فيه لشخصيات إسماعيلية • وكانت
الكتابات الإسماعيلية قد تأثرت بشدة بالقرآن فتسرب هذا التأثير إلى
النصيرية ، وهذا يفسر لنا ذكر آيات قرآنية سليمة دون مساس تقريبا
فى هذا الكتاب • وللمجموع تفسيرات عدة تختلف باختلاف فرق
النصيرية وعلى النصيرى أن يقف على تفسيره •

وهناك كتاب آخر وهو القداس الذى يشمل على قداس للطيب
وقداس للبخور وقداس الأذان وقداس التمام وأسمه قداس الإشارة
وجميعها تستخدم فى الإعياد • أما « الإعياد والدلالات » فهو من تأليف
سميد ميمون بن القاسم للطبرانى والتأثير الإسماعيلى واضح بما فيه •
ويعد مؤلفه من أئمة العقيدة النصيرية فهو ينسب إلى المرقية الخصيبى وكان
أحد تلاميذ محمد بن على النجلى • وبالكتاب تهكمات كثيرة على أبى
بكر وعثمان • أما كتاب الأسس فمن الأرجح أنه من تأليف سليمان بن
دلوود ، الذى يحتل مكانة الأنبياء عند النصيرية ؛ وهو يعرض لطبيعة الله

والخلق والملائكة وكل ما فى السماوات والأرض ، وقد صنف عام ١٢٠٦م
أى فيما بين ١٧٩١م و ١٧٩٢ . وهو من حيث الشكل عبارة عن سلسلة
من الاسئلة يجيبها السائل فيجيب عليها العالم . وهناك كتاب الصراط
تأليف المفضل بن عمر ، وكتاب مسائل أبى عبد الله بن هارون الصائغ عن
شيخه أبى عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبى ، وكتاب تعليم ديانة
النصيرية .

أما كتاب « الباكورة السليمانية فى كشف أسرار الديانة النصيرية »
فهو من تأليف سليمان أفندى الأذنى وقد طبعه فى بيروت عام ١٨٦٣ . وكان
سليمان أفندى هذا نصيرياً شاماليا ثم تحول إلى اليهودية ثم إلى الاسلام
وأخيراً إلى المسيحية البروتستانتية . ولقد كشف لنا هذا الكتاب عن
خبايا هذه الديانة السرية الباطنية ، ويعد هذا الكتاب من أوثق مصادرنا
فى العصر الحديث ، خاصة وأن معظم مؤلفات النصيرية الدينية ما يزال
مخطوطاً . ويمكننا القول أن كل أدبهم الدينى يشهد بضلالة فكرية
شديدة وما كتابهم المقدس « كتاب المجموع » الا تقليد مشوه للقران .

٤ - فرق النصيرية :

يتفق النصيرية فى العقائد الاساسية كالثالوث والتناسخ والدعوة ،
ولكنهم يختلفون فيما يتعلق بالرمز الخارجى الذى تتجلى فيه الالهية
بطريقة تامة . والمقصود بالرمز تلك الظاهرة الطبيعية التى يمكن اعتبارها
المحسوس الذى يتجلى فيه المعنى أى على ، أى للرمز الذى تدور حوله
العقيدة . ولقد انقسمت النصيرية إلى أربع فرق هى الشمالية أو
الشمسية ، والكلازية أو القمرية ، والغيبية والحيدرية وجميعها تؤمن
بنفس الكتاب المقدس وهو « كتاب للمجموع » ولا تختلف الا فى المسائل
الثانوية .

والشمالية أو الشمسية ترى الشمس هى رمز الالهية فهى التى
يجب أن تعبد ، أما الكلازية فتذهب إلى أن هذا الرمز هو القمر ، بينما
تراه الغيبية الهواء ، وتتأكد الحيدرية أنه الشفق أو الضوء الذى يسبق
شروق وغروب الشمس . تذهب الشمالية أو الشمسية إلى أن الله أى عليا

الذى يوحّدون بينه وبين السماء مقره الشمس التى تمثل محمداً • وبما أن محمداً هو المكان فمن المنطقى أن يكون على ساكنها فى الشمس • وهم يؤكّدون الألوهية لمحمد وهو ما حرّمه القرآن ولذا تدينهم الفرق الأخرى وترى أنه كان عليهم أن يستبدّلوا باسم محمد اسم على • ويذهب الشماليون مدافعين عن عقيدتهم بأن محمداً وعلياً مرتبطان وليسا غريباء ، وبأن علياً إذا كان هو العلة الأولى فإن محمداً أيضاً خالق • وينتشر الشماليون فى كل المناطق النصيرية وأن تركّزوا بالذات فى أنطاكية • ولا نجد تفسيراً لهذه التسمية بالشماليين أى لتوحيدهم بين الشمال والشمس إلا باعتبار الشمال عندهم هو مكان الشمس فى مسارها اللبلى • ويبالغ الشماليون فى تقدّسهم لمحمد ويستقلّون نظرية الآلة للمزج بين على ومحمد ولهذا يتأولّون ما جاء فى المجموع فى السورة الخامسة فيقولون أن محمداً هو الاسم وهو يحتوى على صفات لعلنى (أى على) وهو يجتمع به دون أن يتحد به تماماً ، أو هو متحد به بالنور ومنفصل عنه يتجلّى الظهور • ويتحد محمد بعلى أثناء الليل فى رأيهم ولكنه يتفصل عنه أثناء النهار فمحمد هو الشمس أى مقر على أما الباب فهو القمر •

أما الكيلازية أو القمرية فيختلفون مع الشماليين ولذا يتأولّون « كتاب المجموع » بما يتفق مع رأيهم أى بما يجعل القمر هو رمز الألوهية • وأصبح الوجود اللامع الذى تتحدث عنه سور المجموع لا يشير عندهم إلى الشمس ، بل إلى القمر • وعندهم أن علياً ، هذه الألوهية المحجبة بعد أن ظهر على الأرض اختار القمر مقراً له • وهو يوجد بالذات فى الجزء المظلم من القمر المحتجب عن العيون الذى يبدو لامعاً فى ضوء النهار • إلا أن هذا التفسير لا يتفق أبداً مع ما جاء فى « كتاب المجموع » وهو ما يتضح لقارّئه الموضوعى • وكل مؤلفات الكيلازية الدينية عبارة عن أشعار عن القمر •

ويعتقد الغيبية أن الله قد تجلّى أى ظهر ثم أصبح غيب مرئى وأن المصور الحالية من مصور الغيبة، وما الغيبة إلا حالة الاختفاء المطلق للألوهية • أصل أسمهم يرجع إذن إلى أن الله عندهم فى كل مكان دون أن يرى أى هو الهواء • وهم يستبدّلون بتعبير « هو » الذى جاء فى السورة

الأولى من الباكورة : « و أنت يا على بن أبى طالب الدليل عليه والكل أنت هو يا هو يا هو يا من لا يعلم ما هو الا هو » كلمة « هواء » • ويذهبون الى ان الائمة الاحد عشر الذين يتبعون عليا يعدون ممثلين لفترة الغيب • اما الحيدرية فيمثلون اكبر الفرق عددا وقد تأثروا اكثر من سائر الفرق بالمعتقدات الاجنبية على الاسلام • وترجع تسميتهم بهذا الاسم الى حيدر اى الاسد وهو اللقب الذى كان على قد اكتسبه لشجاعة فى المعارك ، وهذا اللقب موجود فى سور كتاب « المجسوع » •

٥ - الشعائر والاعياد :

بالرغم من أن النصيرية لا يقيمون دورا للعبادة الا ان بلادهم مليئة بالقباب المقامة فوق قمم التلال وهى تغطى قبور القديسين ، وهم يجتمعون حولها فى اعيادهم وتحيط الأشجار العتيقة بهذه القبور • ولقد أصبح هذه الأشجار مقدسة هى أيضا عندهم • ويمثل دين العامة فى زيادة هذه القبور وفى تقديم القرابين لها ، أما دين الخاصة المستجيبين فيتمثل فى وقوفهم على المعنى المقدس لـ « عمس » وفى معرفتهم لتساويلات الكتب المقدسة ويطلق على القباب أيضا « منارات » جمع مزارد لأنها أماكن للحج وهى الأبنية الدينية الوحيدة وغالبا ما تكون على شكل بناء مربع صغير تعلوه فيه طليت بعناية باللون الأبيض • أما المساجد فهى غير مطروقة لدى النصيرية ولقد باء بالفشل كل المحاولات التى بذلت منذ عهد الملل الظاهر حتى السلطان عبد الحميد لإقامتها فى جبل النصيرية •

والشعائر الاسلامية الاصل قليلة عند النصيرية وقد تسربت اليهم بطريقة تلقائية بواسطة العقيدة الاسماعيلية التى استمالتهم فى القرن الثامن الهجرى مثل الصلاة خمس مرات وجواز الزواج بأربع ، الا أنهم قد أخذوا بظاهر هذه الشعائر دون الاحتفاظ بدلالاتها • وما يزال تفسير وجود كثير من العناصر المسيحية فى شعائر النصيرية الدينية من الاسرار التى يحرصون على الاحتفاظ بها وأغشاؤها عقوبته الموت • وعندهم ان الانسان يمكن ان يمارس ملنا شعائر الدين المسيحى بين المسيحيين ، وشعائر الدين الاسلامى اذا كان بين المسلمين تقية • وهم يقولون : نحن النصيرية بمثابة الاجساد والاديان الأخرى بمثابة الأزياء • والرداء

لا يغير طبيعة الانسان فهو يتركه كما هو . وهكذا نحن دائما نصيرية وان مارسنا في العليقة الشعائر الدينية الخاصة بجيراننا ولو فعلنا غير ذلك لكننا اشبه بالجانين الذين يسبون عرايا في الشوارع » . وكانت السرية التي تحيط بشعائهم مبعث رغبة المسلمين مما كان يدفعهم الى استهانة معاملتهم . وكان رد النصيرية على هذه الاتهامات المتتالية هو رد الضعفاء اى لعن الاسلام والدعاء بانهياء السلطة العثمانية . ومنذ عام ١٩٢٩ اى منذ ان اصبحت لهم دولة مستقلة هي دولة العلويين وان اندمجت في سوريا بعد اعلان هذه الجمهورية . اصبحت النصيرية لا يترددون في الاعلان عن دينهم . وهم يجالون زعماءهم الدينيين او « شيوخ الدين » ، كما يطلقون عليهم في مقابل « شيوخ العلم » ؛ وهو اللقب الذى يطلقونه على الزعماء السياسيين . وهم يقيمون القباب فوق مقابر الشيوخ ؛ ويحرص هؤلاء المشايخ على هيبتهم امام العامة فلا يظهرون بمظهر من لهم احتياجات جسمانية عادية كالاكل والشرب .

والشهادة عندهم تقليد لصيغة الشهادة الاسلامية وهى : « اشهد ان لا اله الا على بن ابي طالب » وهى مذكورة في السورة الحادية عشرة من المجموع .

والنصيرية يتأولون فريضة الحج الاسلامية بأن البيت المأمور زيارته في القرآن المقصود به معرفة على بن ابي طالب ومحمد وفاطمة والحسن والحسين ومحسن سر الخفي والشريف الهاشمي والمقداد وجعفر الصادق وابى الدر . فعلى هو سقف هذا البيت ، ومحمد هو البيت ، وفاطمة هي أرضه والحسن والحسين هما القبتان ، ومحسن سر الخفي هو الزاوية الغامضة الخفية التي هي في نصف البيت ، أما الشريف الهاشمي فهو صاحب البيت العلوي ، وأما المقداد فهو الصفا وأما جعفر الصادق فهو حلقة باب البيت وأما أبو الدر فهو المروة ، والصلاة عندهم خمسة ، الظهر هي صلاة احمد ، والعصر لفاطر وهي فاطمة عندهم ، والمغرب للحسن ، والعشاء للحسين ، والصباح لمحسن جعفر الخفي .

ليس لدى النصيرية أعياد خاصة بهم ولذا فان أغلب أعيادهم شديدة الشبه بأعياد المسيحية . ولقد تسميت اليهم من الاسماعيلية مجموعة من

الاحتفالات الشيعية والفارسية • وهم لا يجتمعون في أعيادهم في هياكل مثلاً بل في دار أحسد الأثرىاء الذي يقيم الاحتفال على نفقته • وفي الاحتفال يقرأ الشيوخ بعض الآيات ويرتلون بعض الصلوات ثم ينتهي الحفل بغداء • وأكبر أعياد النصيرية هو عيد الغدير في ١٨ ذى الحجة الذي يحتفل فيه بنزول الآية « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله وأله يعصمك من الناس » والاحتفال بعيد الغدير نجده عند كل الشيعة ولكن بينما يذهب سائر الشيعة إلى أن محمداً في ذلك اليوم عين علياً وصياً له فإن النصيرية لمغالاتهم في تقديس علي يعتبرونه اليوم الذي أعلن فيه محمد أن علياً هو المعنى أي هو جوهر الألوهية • كما يحتفل النصيرية بعيد شيعي آخر هو عيد عاشوراء المواتق للعاشر من محرم وهو ذكرى مقتل الحسين وأهله في كربلاء • ولديهم عيد لا نجد له مثيل عند الشيعة وهو عيد الغرashed الذي يحتفل بذكرى نوم علي في فراش محمد ليلة الهجرة كي يتثنى لمحمد النجاة مما كان يضره له الأعداء • ولعل العيد الوحيد الذي اقتبسته النصيرية من الإسلام هو عيد الأضحى في العاشر من ذى الحجة • والأعياد المسيحية التي يحتفلون بها عديدة وهو ما يميزهم عن غيرهم من فرق الشيعة • وأهم هذه الأعياد عيد أول العام أو عيد الميالد وعيد الفطاس وعيد الزعف وغيد الفصح ، كما يحتفلون بذكرى شهداء الكنيسة الشرقية مثل ذكرى سانت كاترين • ويرجع بعض الباحثين المسيحيين المتعصبين دينياً احتفال النصيرية بأعياد المسيحية إلى تبعية تلك الطائفة الاقتصادية للمسيحيين المجاورين لهم تلك التبعية إلى تدفعهم إلى تملق المسيحيين • ويرد على هؤلاء بأن المسيحيين يكونون أقلية في تلك المنطقة وربما كان تفسير الاحتفال بالأعياد بالتبعية الاقتصادية يصدق على الأعياد المقتبسة من الإسلام أكثر مما يصدق على الاحتفال بالأعياد المسيحية لأن المسلمين هم الأكثرية المسيطرة اقتصادياً في تلك المنطقة •

الخصائمه

يحرص بعض الباحثين المسيحيين على تأكيد أن النصيرية يمثلون مثالا واضحا لطائفة انتقلت مباشرة من الوثنية الى العقيدة الاسماعيلية مما يتيح لهم اعتبارها من الفرق الاسلاميه منكرين انها مرت بمرحلة اعتناق للدين المسيحي . ورأى هؤلاء يتعارض مع ما لمسناه من أخذ النصيرية بالكثير من العناصر الدينية المسيحية ومن نقل لكثير من الأعياد ولبعض الشعائر المسيحية . ويمكننا القول أن الاسلام قدم لهذه الفرقة شكلا جديدا لعبادتهم القديمة المتمثلة أساسا في العبادة الوثنية للطبيعة ، أى أنه قدم لهم أسماء جديدة لمفاهيم قديمة . ولذا يمكننا القول أن النصيرية مثلها مثل الدزية والعلى الهى مشتقة من الاسماعيلية السبعية الباطنية وبالتالي فصلتها بالاسلام صلة شكلية فحسب ، هذا بالرغم من بعض المحاولات التى تقوم بها للظهور بمظهر الاسلام . والعجيب أن النصيرية يعتبرون أنفسهم أهل التوحيد الحقيقيين دون سائر المسلمين ، فهم يعتقدون أن لديهم التوفيل السليم المنزى بفكر الشيعة ويعتبرون سائر الشيعة ظاهرية مقصرة لم تستطع النفاذ الى أعماق التوحيد الحق !

وفى رأينا أن النصيرية قد أخذت من الدين المسيحي أكثر مما أخذت من الدين الاسلامى ، ويكفى أن عقيدة التثليث عندهم هى محور العقيدة وكذلك عقيدة التجسد وأن حاول الباحثون المسيحيون أرجاع هاتين العقيدتين الى أصل وثنى قديم . هى خليط من المسيحية المشوهة ومن الوثنية سواء كانت الوثنية أو الفقهوية أو الباطنية أو الجوسية ومن الاسماعيلية الباطنية المغالية ولكنها تخلو تماما من أى عنصر اسلامى سننى .

ولقد اتفق المسيحيون والمسلمون على أدانة النصيرية أخلاقيا تجلى ذلك فى كتب أعدائهم من الدروز وعلى رأسها كتاب حذرة الذى

كان وزيراً للحاكم بأمر الله ، كما تجلى في فتواه ابن تيمية التي تمثل جهود المسلمين السننيين في بعض البدع الدينية •

والدراسة الموضوعية للمؤلفات النصيرية الدينية والدراسة التحليلية النقدية لمقايدهم تجعل الباحث يستغرق في حيرة شديدة من أمر هذه الطائفة التي مازالت تحتفظ في القرن العشرين بمثل هذا الكم من البدع والخرافات والأساطير •

المراجع

- الأشعري مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - نشر وتحقيق ريتز -
جزاعن - استانبول ١٩٢٩ - ١٩٣٠ .
- الايجي : المواقف - قام بطبعه ونشره ابراهيم الدسوقي عطية واحمد
محمد الحنبولي - مطبعة العلوم - ١٣٥٧ هـ .
- البغدادي : الفرق بين الفرق - نشر وتحقيق محمد بدر - مطبعة
المعارف - مصر ١٩١٠ .
- الشهرستاني : الملل والنحل - مطبعة بولاق بمصر ١٢٦٣ هـ .
- نوفل ألفندي نوفل : كتاب سوسنة سليمان في اصول العقائد والاديان -
المطبعة الامريكية في بيروت سنة ١٩٢٢ .
- Dussaud (René) : Histoire et religion des Nosairis-Paris
1900.
- Encyclopédie de l'Islam, Nusairi-Tome III.
- Goldziher (Ignas) : Le doghe et la loi de l'Islam-Traduction
de Félix Arin-Paris 1920.
- Lammens (Henri) : Les Nosairis-Notes sur leur histoire et
leur religion-Beyrouth 1899.
- Lammens (Henri) : L'Islam-Croyances et institutions-Impri-
merie catholique-Beyrouth 1926.
- Lammens (Henri) : Au pays des Nossairis-Extrait de la
revue de l'Orient Chrétien-Paris 1900.
- De Sacy (Silvestre) : Exposé de la religion des Druzes-2
tomes-Paris 1838.

الفصل الرابع

البابية والبهائية

اولا - البابية :

١ - البساب :

شهد القرن التاسع عشر ثلاث فرق اسلامية تليفقية الى حد كبير هي الاحمدية في الهند التي يطلق عليها كذلك القديانية وقد أسسها غلام احمد (١٨٣٩ - ١٩٠٨) والبابية في ايران التي أسسها ميرزا علي محمد الملقب بالباب (١٨١٩ - ١٨٥٠) والبهائية التي حلت محل البابية بدءا من عام ١٨٦٣ وهي تلك الفرقة التي أسسها ميرزا حسين علي نوري الذي اشتهر باسم بهاء الله . وللقوف على البهائية لابد من الرجوع لأصولها ونمى بها عقيدة البابية التي كانت للبهائية بمكانة الاصل والنبت .

كانت الأحوال السياسية في الدولة الفارسية قد ساءت الى حد كبير جدا ولذا تلهف الشعب الفارسي على ظهور مخلص يكون له طابع ديني يحقق له المعجزة . وليس هذا بالأمر الغريب ، انما هذا شأن الشعوب المتخلفة دائما اذا ما اعتصرت المشاكل والمحن وشق عليها الحل الانساني انصرفت عنه وانتظرت المخلص . وسرعان ما تحقق « أمل » الشعب بظهور المهدي المنتظر الذي اتخذ لنفسه اسما الباب ، فالتف حوله الناس معتقدين أن دعوته انما هي دعوة اسلامية اصيلة . ولد الباب واسمه ميرزا علي محمد في شيراز في اول محرم سنة ١٢٣٥ هـ الموافق ٢١ اكتوبر سنة ١٨١٩ ، من أب تاجر هو ميرزا رضا البزاز وأم أدعت أنها من نسل قاطمة بنت الرسول . تلقى والده وهو طفل قتولا خاله الذي كان يعمل بالتجارة والذي سيعمل معه فيها ابنا فيما بعد . درس مبادئ اللغتين الفارسية والعربية وان لدعت البابية بعد ذلك أنه

كان أميا تماما وأن كل ما جاء به كان وحيا • تلقى تعاليم الشيعة من فرقة تدعى الشيعية كانت قد انفصلت عن الشيعة الامامية التي تمثل أغلبية الشعب الفارسي • والشيخية التي أسسها الشيخ أحمد الاحسائي في القرن الثاني عشر الهجري طورت مفهوم المهدي المنتظر فلم يعد هو ذلك الذي ولد من مئات السنين واختفى على أن يعود في يوم موعود ، بل هو شخص سيولد في يوم موعود • وبهذا خالفت أصلا جوهريا من أصول عقيدة الشيعة الاثني عشرية بل والاسماعيلية ، ولقحت الباب على مصرعيه لامكان ظهور مهديين أو مدعين للمهدية في نطاق التشيع • وكان كاظم رشتي خليفة الشيخ الاحسائي يبشر بقرب ظهور الامام المهدي المنتظر ولذا عندما ظهر الباب وأدعى دعوته وهو أصلا من اتباع الشيخية ، اعتبره هذه ممهدة أو مبشرا بظهور المهدي المنتظر •

نعود لميرزا علي محمد لنقول انه شاع عنه قضاء النهار بطوله فوق سطح منزله في بوشهر ، حيث كان يقيم مع خاله بعد وفاة والده ، تحت اشعة الشمس المحرقة حاسر الرأس منهمكا في الانكار وفي تلاوة الاوراد • ومن المعروف أن المتصوف المتعبد يحتاج للخلوة بنفسه في مكان هادئ لا يشغله فيه شيئا عن التوجه لله ، أما اختيار مكانا حارا للغاية صفا فانما يدل على نوع من الخبل بلا شك • وأنهى ميرزا علي محمد اعتكافه بظهوره بين الناس وبادعائه أنه باب المهدي • أقبل عليه البعض مؤمنين بدعوته فلما بلغوا الثمانية عشر أسماهم بخروف لفظة « حى » التي تبلغ بحساب الحروف ثمانية عشر • أرسل هؤلاء دعاة مذهبه ومبشرين بظهوره الى كل من خراسان وكرمان دون بقية بلاد إيران • وسبب اقتصره على خراسان محاولة استغلال زواه أحمد البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » جاء فيه « اذا رأيت الرايت السود من قبل خراسان فاتوها فان فيها خليفة الله المهدي » •

وقد سمي ميرزا علي محمد بالباب (أى باب المهدي) نسبة الى ما جاء في القرآن « وآتوا البيوت من أبوابها » وإلى الحديث النبوي :

« أنا مدينة العلم وعلى بابها » ، فهو الباب الذي سيؤدي بالناس الى معرفة المهدي المنتظر أي أن بواسطته سيتعرف الناس على الامام الثاني عشر الذي تنتظره الشيعة الاثنا عشرية .

ولا نرى ضرورة لتتبع أحداث حياة الباب المعجبية ونكتفي بالقول أنه هو ودعوته سببا الكثير من الاضطرابات والقلق للحكومة الايرانية ولذا اعدته في السابغ والعشرين من شعبان عام ١٢٦٦ هـ الموافق التاسع من يوليو من عام ١٨٥٠ . ولقد تركت جثته وجثة زميله في العراق لتنهشهما الكلاب الى أن دفنه أتباعه في مستودع سرى . ثم نقل جثمانه الى فلسطين بعد عدة سنوات وأقيم له قبر عظيم فيها في عكا . والى جوار هذا القبر اقام فيها بعد بهاء الله طوال اقامته في عكا حتى جاءته النية فدفن فيه بدوره .

٢ - العقيدة البابية :

في البداية أعلن ميرزا على محمد أنه الباب الذي يبشر بظهور المهدي المنتظر . ولكن الطموح الانساني الذي يحته النجاح دفع بالباب الى تطوير مفهوم الباب فلم يعد هو البشر بالمهدي المنتظر المستور بل أصبح هو ذاته ذلك المهدي المنتظر الذي سيهدي العالم للحق . يقول في البيان : « واننى أنا القائم الذي كل ينتظرون يومه وكل به يوعدون وقد خلقنى الله بأمره وجعلنى قائما على كل نفس بما قد اتانى الله من الآيات والبيانات انه هو المهيمن القيوم ولعمري أول من سجد لى محمد ثم على ثم الذين هم شهداء من بعده ثم ابواب المهدي » . وربما كانت عقيدة الامام والمهدي المنتظر هي العقيدة الوحيدة التي احتفظت بها البابية من عقائد الشيعة الامامية كما انها نقطة الالتقاء الوحيدة بينها وبين الاسلام أما فيما عداها فليست ثمة علاقة بين البابية والمبادئ الاسلامية .

لقد استلهم الباب غلاة الشيعة وخاصة الاسماعيلية الباطنية لورضع نظريته ولم يقف عند هذا الحد بل تركه لقب الباب وادعى انه النقطة . وتفسيره للنقطة عجيب يقول في البيان : « ان محمدا كان بمقام الالف وأنا بمقام النقطة » . والنقطة عنده ليس مجرد نبي بل هو

تشخيص أو تجسيد لله • وعندما بلغت به الجراحة هذا الحد وأصبح يلقب نفسه بالنقطة تخلق عن لقب باب الباب لأحد أتباعه وهو ملا حسين بشرويه الخراساني الذي سيصبح فيما بعد بهاء الله • ومن الألقاب التي اتخذها ميرزا على محمد لنفسه لقب الذكر مدعيًا أنه المراد من الآية « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ومن الآية « فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » • وكذلك لقب خالق الحق ! • وهذه الألقاب التي خلعها على نفسه تمكس تصوراته للدور الذي ارتآه لنفسه بل وللعقيدة بأكملها •

ومن العقائد التي أخذ بها الباب والتي سبق أن أوضحناها ونحن بصدد حديثنا عن عقائد الامامية عقيدة البداء • إلا أن الباب كعادته حرف هذه العقيدة الشيعية الأساسية تحريفًا كبيرًا بحيث أصبحت على يديه مختلفة تمامًا عما كانت عليه أصلاً • لقد أصبحت البداء عنده قدرة الله على الرجوع عن أوامره السابقة • ومن الجلي أن الإسلام لا يحرى مثل هذه العقيدة فمفهوم الألوهية الإسلامي مما يتعارض مع هذا المفهوم المجيب • والإسلام عندما يقول بالنسخ يعني تغيير الله لبعض القواعد التشريعية التي جاء بها الرسل السابقون على محمد والتي عدلها الله لتتناسب مع التغيير الذي طرأ على تطور الحياة الإنسانية • وفي اعتقادنا أن الباب قال بهذه العقيدة ليبرر كل ما يتناقض في مذهبه مع ما جاء في الأديان السماوية الثلاثة السابقة •

وأدعى الباب أن الله واحد تمامًا كما هو واحد في الإسلام وفي سائر العقائد السماوية إلا أن المدقق في هذا الادعاء يضحك له أن وحدة الله عنده ليست وحدة حقيقية بل هي وحدة بين جوهريين : الجوهر الإلهي وهو الله والفيض الصادر عنه الذي يخلق كل شيء ، وما هذا الفيض إلا النقطة كما ذكر في البيان • خالق الكون عند الباب ليس هو الله إذن إنما هو النقطة أي نقطة بدء الخلق • وهكذا جعل الباب نفسه هو الخالق ، وهو الذي يعث بكل الوسل إلى البشرية وهو الذي تجسد فيهم على التوالي • تجسّد - فيما ذهب - في آدم ، ثم في إبراهيم ، ثم في موسى ، ففي المسيح ، وفي محمد ، بل وليس هناك ما يمنع تجسده في المستقبل في كل خلفائه • وهكذا ابتعدت البابية

تماما عن المفهوم الاسلامى للنسبة ، فالانبياء لديها ليسوا بشرا كما تقول العقيدة الاسلامية وتصر على ذلك ، بل هم تجسيدات مختلفة للفيض الالهى . وليس بغريب قول الباب بذلك فالمفهوم القريب الى مفهوم القناسخ ، اذ ان هذا الأخير كان من المعتقدات الباطنية التى انتشرت فى بلاد المجمع منذ بدء التشيع . ولذا لم يكن بغريب ان يدعى بعض اتباع الباب ، استغلالا لهذا المفهوم التراثى الراسخ فى تقوس الفرس ، ان الباب هو الحسن ، وان يدعى بعضهم انه الحسين ، وان يدعى بعض ثالث انه غيرهما من الائمة . نسبت البابية كل صفات الالهية للفيض او للنقطة ، وسلبتها من مفهوم الله فاصبح عندها جوهر بلا اسم ، ولا وظيفة ١ - .

وميرزا على محمد لا يعترف بالبعث ولا بيوم الحساب بالمعنى الذى جاء به فى القرآن . فالبعث عنده بعثان اولهما ساعة ان اعلن رسالته كعهدي منتظر اى الساعة الثانية والدقيقة الحادية عشرة من غروب شمس اليوم الرابع الموافق الخامس من جمادى الاول سنة ١٢٦٠ هـ . ولا ندري كيف قات بقلته العلمية تحديد التوقيت الذى التزم به . اما قبل هذا البعث فكان الناس يجهلون الحقيقة ويعيشون بلا هدف ، حياة جسمانية فحسب ، والحياة الجسمانية هى والموت واحد . ويظهره ظهرت الحقيقة ولم يعد هؤلاء الناس جهلاء انما هم بعثوا للحياة الحقيقية بعد ان كانوا امواتا . والناس يعيانتهم للباب - فيما ادعى هو - يحققون الهدف من وجودهم ويستمتعون بمباهج هذا الوجود اما اذا تجاهلوا الباب فسيحكم عليهم بمواصلت حياة الجهل التى لا هدف لها ولا مباهج فيها ، تلك الحياة الجسمانية التى هى اشبه بالموت . اما البعث الثانى فهو ذلك الذى يتجسد فيه هو مرة اخرى فى صورة انسانية جديدة بعد ان يكون انتهى وجوده الارضى الاول . هذا البعث هو اذن بعثه هو وليس بعث البشر جميعا . وكما جعل البعث بعثين جعل الحساب حسابين الاول هو الحساب الصغير ويتمثل فى مناسبات كل نبى للناس فى عصره على موقفهم من النبى المسابق عليه ومعنى هذا ان الباب جاء فى الارض ليحاسب الناس على موقفهم من محمد الذى كان قد جاء بدوره ليحاسب الناس على موقفهم من عيسى ، وهكذا . اما الحساب

الكبير فيكون يوم أن يبعث الباب مرة أخرى كما سبق أن بينا عند الحديث عن البعث الثاني .

ومما أخذَه الباب عن الاسماعيلية اهتمامهم بالحروف وعنايتهم الفائقة ببيان قيمتها العددية . وذهب الى أن أهم هذه الحروف على الإطلاق هي تلك التي تكون تعبير « بهاء الله » إذ أن هذا التعبير يعبر عن الوحدة الإلهية ، وقيمتها العددية تسعة عشر . ولقد جعل هذا الرقم رقما مقدسا كما جعله نقطة ارتكاز لكل حساباته وتفسيراته العددية للأمور المختلفة تلك التفسيرات التي شغلت جانباً كبيراً من أفكاره وكتاباته . ومرة أخرى يطرح نفسه علينا هذا السؤال الفلسفي الخالد : لماذا ؟ لماذا اختار الباب الرقم تسعة عشر بالذات ؟ قلنا أن تعبير « بهاء الله » عنده قيمته تسعة عشر ، وما نضيفه الآن أن هذا التعبير مرادف للكلمة « الحى » فى مذهب . وأكد البسباب أن حروف « الحى » أو « بهاء الله » هي كناية عن تسعة عشر انساناً هو أولهم ، ويأتى بعده على التوالى ملا على محمد البارفروشى أو المازندرانى الملقب بالقنوس ، فعلا حسين بشرويه الملقب ببسبب الباب والذي سيصبح فيما بعد بهاء الله ، فاقا محمد حسن وهو أخوه ، فاقا ميرزا باقر الصغير وهو ابن خاله ، فعلا على البسظامى ، فقرة العين الطاهرة تلك المرأة المغزى التي نزل الحديث عنها قليلا (والغريب أنها لم تلتق بالباب أبداً) . فعلمت أبدال ، فكتابت ولى الباب اما السيد حسين اليزدى بن اما السيد أحمد ، فميرزا محمد روضة ، فخوان اليزدى ، فسميد الهندي ، فعلا محمد الخوئي ، فعلا خدا يخشى القوجاني ، فعلا جليل الرومى ، فعلا باقر التبريزي ، فعلا يوسف الازديلى ، فميرزا هادى القزويني ، فميرزا محمد القزويني ، فعلا حسين البجستاني . والغريب أن هذا الأخير تراجع تماما عن موقفه وانكسر الباب والبابية على اثر مقتل الباب ولما سئل عن سبب ذلك اجاب مفسرا موقفه « اننى لم اكن جديرا بأن اعد من حروف الحى لأن هذا المقام فوق كفاءتى وجدارتى » . ومن الباحثين من يملل تهديس البابية للرقم تسعة عشر بأن هذا الرقم يتكون من الرقم اثني عشر وهو رمز الاثنى عشرية ، ومن الرقم تسعة وهم رمز الاسماعيلية ، إذ أن الباب استقى مذهبه من هاتين الفرقتين ، وتعتقد أن الرأي الأول أقرب للصواب لأنه يمثل التعليل الذي يقدمه

البابية انفسهم لاختيار هذا الرقم بالذات ليكون مقدسا ، أما الرأي الثانى فهو رأى الباحثين الذين يحاولون دراسة أى مذهب بمنهج التأثير والتأثر ولذا رأوا أن هذا الرقم المقدس هو خير دليل على تأثر البابية بكل من الاثنى عشرية والاسماعيلية .

واشترط البابا عدم تأويل أو تفسير نص من نصوص بيانه ذهب فيه الى أن مدة الوهيته هى ٢٠٣١ عاما يطلق عليها اسم المستغاث . وكل من يدعى شيئا فى غضون مدة المستغاث هذه فلا يقبل منه اطلاقا ، أما من يدعى شيئا بعدها فطاعته واجبة . يقول فى البيان : كل من ادعى أمرا قبل سنين المستغاث فهو مفتر كذاب اقتلوه ، وهكذا أرباب هذا المختل . أن يضمن المذهبة الاستقرار بواسطة الارهاب والتهديد بالقتل لمدة ألفى عام .

وجعل البابا قبلة الصلاة شخصه اذا كان حاضرا أو المنزل الذى ولد به فى شيراز أن كان غائبا ، كما جعل هذا المنزل هو مكان حج الاتباع . وجعل الصلاة ركعتين فحصب وقت الصباح . أما الصوم فهو لمدة شهر من الشهور البابية أى لمدة تسعة عشر يوما على أن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم ٢١ مارس أى يوم عيد النيروز وهو عيد الربيع عند الفرس . ومن أحكامه التى يكرها أتباعه أنه يجب تخريب جميع الاماكن المقدسة كحكة وبيت المقدس وقبور الانبياء عند الاستطاعة أى عند امتلاك السلطة . وكذلك وضع الباب قواهد للزواج والطلاق فحيد الزواج بواحدة وأن سمح بالزواج باثنتين ، وخارب الطلاق وإن سمح به تسع عشرة مرة متتالية بين الزوجين على أن يكون بين الزواج والطلاق تسعة عشر يوما على الأقل . ولا تجوز الحياة الزوجية بعد الطلاق الثامن عشر .

ولم يكتف بالاهتمام بالجانب الدينى فحصب بل اهتم ايضا بالمجاهد الاخلاقى فنشأ بالمسيحارة وبالإخاء بين جميع البشر ، وليس بين المسلمين فحصب ، كما نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة . وكان لأباب موقف عجيب من العلم والتعليم إذ جاريهما وذهب الى أنه يكفى تعلم القراءة والكتابة والحساب ، أما سائر المعارف فلا داعى لدراستها إذ يكفى للوقوف عليها الرجوع لكتابه المقدس وهو البيان إذ أنه يحتوئها

جميعا • ولم يكن موقفه من الاديان السابقة باقل عجبا ، لقد اصر على نسخها صراحة وخاصة شريعة القرآن زاعما ان كل دين افضل من السابق عليه •

٣ - مؤلفات الهساب :

كان انتاج الهساب كبيرا رديئا ، يكشف عن جهل شديد بالعلوم الدينية واللغوية على حد سواء • ولعل البيان هو اهم مؤلفاته على الاطلاق وكان قد وضعه عندما لاحظ اقبال الناس عليه معتقدين انه المخلص الذي طالما حلموا به • وقد سماه بالبيان مدعيا انه المشار اليه في القرآن الكريم بالآية « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان » • وتاول هذه الآية بان الانسان هذا هو محمد اما البيان فهو كتابه هذا الذي نحن بصدد • وللبيان صيقتان واحدة عربية وأخرى فارسية • ولقد نشر استاذنا المرحوم الشيخ الدكتور تاج في نهاية كتابه عن البابية البيان العربي وهو كتاب صغيّر للغاية لا يتعدى الثلاث وعشرين ورقة فحسب وهو سلسلة من الخلط والعبث ، ومحاولة صيبنائية لصياغة بعض الافكار المانحة على نمط أسلوب القرآن • وكانت هذه المحاولة الفاشلة دليلا قاطعا على جهل صاحبها الشديد باللغة العربية • وقد علل الباب ركافة لغته العربية تعلبلا يدل على عقلية امتلات بالخرافات والأوهام عندما قال ان الحروف والكلمات كانت قد ارتكبت المعصية في الزمن الأول ولذا عوقبت على تلك الخطيئة بأن قيدت بسلاسل الاعراب • وعندما جاء الباب خلصها - فيما يذهب - كما خلص كل المذنبين ولذا أصبحت حرة مطلقة لا تخضع للقيود • وربما لا يشعر الباحثون الغربيون بتلك الركافة اللغوية التي يحسها القارئ العربي لأنهم غالبا لا يطلعون الا على ترجمته الفرنسية التي قام بها جوينتو محسنا لغته الأصلية ثمسينا عظيما • أما البيان الفارسي فقد ترجمته العلامة نيكولاس وهو المتخصص الأول في المذهب البابي الى اللغة الفرنسية • والبيان العربي تكرر للموضوعات الأساسية المذكورة في البيان العربي وأن كان أضخم بسبب التفسيرات والايضاحات للم. أضافها الهساب للأصل العربي •

والبيان هو كتاب الشريعة والأحكام البابية وفيه تأويل صاحبها،
 الاخبار والأحاديث النبوية بما يؤيد مشروعه . ويكتفى قراءة أى لوح
 من اللوحات للتيقن من أن الزجل لم يكن لديه رسالة من أى نوع يبلغها
 للناس . فهو على مسبيل المثال يستعمل فى اللوح الثانى كل مشتقات
 كلمة القدم فى جمل لا معنى لها يكرر بعضها عدة مرات . ولقد تركه
 الباب كلاً من البيان العربى والفارسى غير كاملين ولذا يذهب مؤرخو
 البهائية إلى أن الباب فعل ذلك عمداً ليترك الفرصة لبهاء الله لاتمام
 العقيدة ١ .

وإذا كان البيان هو أهم مؤلفاته فإن أولها كان « الرسالة
 العدلية فى القرائن الإسلامية » الذى ألفه وهو فى كربلاء حيث مشهد
 الحسين وفيه يندد قرائن الإسلام . ومن مؤلفاته كذلك شرح لسورة
 يوسف يطلق عليه اسم « أحسن القصص » . وهو تفسير سوء للغاية
 لا يتعدى كونه مجموعة من الكلمات المرسومة جنباً إلى جنب بلا معنى .
 وقد كشف فيه الباب عن ضرور صبيانى لا يليق بالانبياء عندما قال
 « انى افضل من محمد كما أن قرأتى افضل من قرآن محمد » وإذا قال
 محمد يعجز البشر عن الاتيان بسورة من سور القرآن فانا الاول يعجز
 البشر عن الاتيان بحرف مثل حروف قرأتى . أن محمد كان بمقام الآف
 وأنا بمقام اللقطة » . والباب كذلك كتاب على نسق الصحيفة السجادية
 المنسوبة للإمام على بن حسين بن على ابن أبى طالب . وله كذلك ترح
 أو تفسير لسورة العصر ، وله أيضاً « صحيفة الحرمين » التى يطلق
 عليها البعض « صحيفة الحج » . أما « كتاب الروح » فهو عبارة عن
 مجموعة من الايتالات والدعوات ، وأما « قدوس الاسماء » فهو أكثر
 مؤلفاته غموضاً .

٤ - تقييم :

من السهل تقييم البابية فأمرها واضح جلى لا يحتاج لعناء من
 الباحث لكشفه . فبالرغم من كونها استمدت أصولها من إحدى طوائف
 الشيعة الاثنى عشرية وتعنى بها طائفة الشيعية إلا أنها لا تعدو فى بلورتها
 الأخيرة إلا أن تكون تلقيقاً غير متجانس من عقائد شيعية كلها مغالاة

وأراء فلسفية شتى منها الغنوصية ، ومن أديان مختلفة منها السماوى مثل اليهودية ومنها غير السماوى مثل البوذية . وبهذا الشكل البابية مذهب بعيد تماما عن الإسلام بل هى لا تمت بصلة حقيقية لأى دين سماوى اذ أنكرت كل المفاهيم الأساسية التى تقر بها كل الأديان المنزلة ولم تحتفظ منها إلا باسمها بعد أن أعطتها مضمونا جديدا تماما . وخير مثال على ذلك مفاهيم الله والرسول والحساب والبعث . وقد اتفق علماء الأزهر الشريف فى مصر وعلماء الشيعة فى العراق وإيران على تكثير البابية والبهائية التى انبثقت منها .

ولنا أن نتساءل لماذا لقت هذه الدعوة على ما فيها من شطط واضح قبولا لدى الناس ؟ ربما احتاجت الإجابة عن هذا السؤال الى دراسات معرفية - اجتماعية طويلة الا أن القدر الذى وقفنا عليه من الحقائق يتيح لنا القول ان أهم عوامل النجاح النسبى الذى حققته البابية يرجع الى الجهل . وللجهل بالطبع أسبابه السياسية والاقتصادية العميقة . وهذا الجهل يجعل الناس يرون الأمل الوحيد فى الخلاص من مشاكلهم المتشابكة ومن أهوالهم المتردية يتمثل فى مبعوث من السماء هو المخلص ، أو فى تجسيد لله على الأرض سواء اتخذ لنفسه اسم الباب أو النقطة أو المهدي المنتظر . أما اذا حاولنا الوقوف على الأسباب الاجتماعية المختلفة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم فكرية التى كانت وراء النجاح المؤقت للبابية لقلنا ان أهم هذه الأسباب ضعت الحكومة الفارسية نتيجة للانتفاضات الشعبية المتلاحقة التى هزتها بعنف من جهة ، ونتيجة للصراع على السلطة من جهة أخرى ذلك الصراع الذى كان الشاه محمد شاه أحد طرفيه بالطبع وكان أصمائه هم طرفه الثانى . أما ثانى هذه الأسباب فهو تبيد جهد الدولة فى مصاونة قمع عصيان الأفغان الذين كانوا يتبعون الدولة الأيرانية والذين استطاعوا فى نهاية صراعهم مع الدولة الحصول على الاستقلال . وثالث أسباب نجاح البابية هو فساد الجهاز الحاكم واستغلاله للرعية ، وموالة بعض المسؤولين وعلى رأسهم ميرزا آقا خان النورى المازندراني الى إنجلترا ، وموالة البعض الآخر لروسيا . فإذا أضفنا الى هذه الأسباب انحدار

القهاء الى جهل لا يليق برسالتهم في الأمة والى استغلال بشع للناس ، واضطهاد الحكومة للعلماء الحقيقيين ومطاردتها لهم لعلمها بأنهم يمثلون الخطر الحقيقي عليها لأدركنا أن جوهر أسباب ظهور الحركات السرية الغريبة في كل زمان وفي كل مكان لا يتغير .

ثانيا - البهائية :

١ - بهاء الله :

كان الباب قد عين لخلافته أخوين من نبلاء الفرس هما ابنين لأحد الوزراء هما ميزرا يحيى على نوري وميزرا حسين على نوري . وكان لقب الأول هو صبح أزل ولقب الثاني هو بهاء الله . ولد بهاء الله في الثاني من محرم من عام ٢٣٢ هجرياً أو في الثاني عشر من نوفمبر من عام ١٨١٧ في إقليم مازندران . وفي سن الثلاثين اعتنق بهاء الله البابية وذاع صيته لبلاغته وثقافته العريضة . واستمرت حركة البابية وبهاء الله من المبع زعمائها كفرقة سرية تعمل في الخفاء بعيداً عن عيون الدولة الى أن وقعت محاولة اغتيال شاه إيران نصير الدين في أغسطس من عام ١٨٥٢ واتهمت فيها جماعة من البابية فقبض على معظم أتباع هذا المذهب ومن بينهم الأخوان يحيى وحسين على نوري . ونجح أحد أتباعهما وكان وزيراً في الإبقاء على حياتهما واكتفت الحكومة بإبعادهما الى بغداد في منصرم ١٢٦٩ . وفي بغداد أعلن بهاء الله في أبريل من عام ١٨٦٣ وسط جماعة صغيرة من البابية أنه هو المهدي الذي بشر به الباب . وسرعان ما أصبحت بغداد مركزاً لنشاط الحركة البابية ذلك النشاط الذي امتد الى إيران مرة ثانية ، عندئذ طلبت الحكومة الفارسية من سلطان تركيا الذي تتبعه العساق إبعاد هذين الأخوين وإتباعهما عن حدودها . واستجاب السلطان وأبعدهما بالفعل الى اسطنبول حيث مكثوا عدة شهور ثم رحلوا الى أدنة عام ١٨٦٤ التي يطلق عليها أتباع بهاء الله اسم « بلاد الاسرار » . وما كاد الأخوان يستقران في تلك المدينة حتى احتدم الصراع بينهما على خلافة الباب ، كل منهما يريد الاستئثار بها لنفسه فيهاجم الآخر ، ويكيل له الاتهم مما أدى الى انقسام البابية الى قسمين قسم يتبع بهاء الله وهو الأكثر عدداً وآخر يتبع صبح أزل الذي كان الباب نفسه قد أوصى له بالخلافة البابية .

ويكاد يكون الاجماع تاما على ان الباب امتخلف الميرزا يحيى قبل قتله
بعدة بل ان يكون أخوه حسين أو البهاء وكيسلا له من واجبه حماية
الخليفة . وكانت حماية الخليفة تتمثل في حجبه وإخفائه عن أعين
الأعداء تمسكا بتقليد شيعى قديم هو تقليد التقية . ولقد اتقن البهاء
هذا الدور حينما فكان يخاطب الناس نيابة عن أخيه . واستمر الحال
على هذا الوضع حتى وقت إقامة الأخوين في أدرنة حيث أدرك صبح أزل
ان البهاء خطط لسرقة الخلافة . وحدثت المواجهة بينهما وظهر الصراع
جليا بينهما . وعندئذ لقب الميرزا حسين نفسه بـ « أشان » أى هم وهو
لقب يتخذه مشايخ وزعماء الطائفة التركمانية في تركستان . ثم تلقب
بالذكر وهو ذات اللقب الذى اتخذه من قبل الباب ، ثم بالمطلعة المباركة ثم
بالجمال المبارك ، ثم بحمال القدم والحق ، وأخيرا ببهاء الله .
وهذا التعبير مأخوذ من دعاء يتلوه الشيعة فى أوقات الصوم من
شهر رمضان حيث يقولون « اللهم انى أسالك من بهائك ببهاء وكل
بهائك بهى ، اللهم انى أسالك ببهاءك كله » . وهكذا انقسمت البابية الى
بهائية وأزلية وبلغ الصراع بين الشقيين حدا أن كل من الأخوين كان يدس
السم للآخر فى الطعام وكل مذهبا كان يتهم الآخر بالكذب والندجل . ونعت
صبح أزل أخاه فى الألواح بالعجل ، بينما نعت بهاء الله أخاه فى
الأقدس بالكافر والمشرک .

وانتهى أمر هذا الصراع بأن ضاقت الحكومة التركية بزعيمى
البابية واتباعهما بالرغم من كونها قد أحسنت ضيافتهم لسنتين طوال
فأبعدت صبح أزل الى قبرص وبهاء الله الى عكا هو وسبعين من أتباعه ،
وصلوها فى أغسطس عام ١٨٦٨ وأصبحت تلك المدينة مقرا للبهائيين
ومكانا مقدسا لهم . وفى عكا بذل بهاء الله كافة الجهود لنشر دعوته
ولاكتساب الانصار ، وفيها أعلن على الملأ دعوته وحقيقة شخصيته ،
وانكر كل ما كان يدعيه الباب . وزعم أنه شجرة المعارف الالهية
والوجود الذى يجسد الجوهر الالهى وأنه روح الله ، وهو الذى بعث
بالانبياء بالرسول ، وهو الذى أوحى بالاديان . وزعم ان الباب لم يكن
الا نبيا كل دوره هو التبشير بظهوره هو ، أو بعبارة كان الباب هو
القائم بينما هو القيوم الذى سيظل وسيبقى ، فهو الذى قال عنه البسّاب

« مسيظهر في يوم من الايام من هو اعظم منى » • وتلقب بهاء الله « بمظهر الله » أو بمنظر الله « أى ان الله تجلى فيه - قال عن نفسه في الاقدس معبرا عن هذه التصورات « يا ملا الانسان اسمعوا نداء مالك السماء انه يناديكم من شطر سجنه الأعظم ، انه لا اله الا انا المقتدر المتكبر » •

ولم يعد مذهب بهاء الله بعد هذه التعديلات الجهرية التي ادخلها صاحبة على المذهب البابى امتدادا لهذا الأخير ، بل أصبح عقيدة جديدة تماما مختلفة عن كل ما سبقها من عقائد • ودعى بهاء الله البشرية جمعاء الى اعتناق هذا « الدين » الجديد كما كان يسميه ذلك الدين الذى سيسود فى رايه جميع الأمم مما دعى ابنه عباس الى اعتباره على حد قوله « موعود بجميع الأمم والاقوام » • واذا كان الشيعة الامامية قد تمسكوا باهداب الاسلام فلم يعطوا للامام سلطة الاتيان بشرع جديد فان البابيه وتلتها البهائية لم تقيما وزنا لحدود الاسلام فذهبتا بآراء الشيعة الى نهايتها القصوى ، فلم يعد الباب أو بهاء الله ناثيين عن الاسام المستور أو حتى لم يعدا هذا الامام المنتظر ذاته بل ادعا كل منهما انه صاحب دين جديد فخرجوا بذلك عن الاسلام تماما •

توفى بهاء الله بعد هذه الحياه الحافلة المضطربة فى عكا فى ٢ من ذى القعدة ١٣٠٩ هـ الموافق ٢٨ مايو عام ١٨٩٢ ودفن فيها •

٢ - العقيدة البهائية :

ربما يجدر بنا قبل الحديث عن هذه العقيدة تقديم لمحة عن مؤلفات بهاء الله • ولأن بهاء الله ذهب الى ان رسالته نضجت بمسألة الباب فقد صاغ بدوره كتيبه المقدسة واحمها « الاقدس » الذى يحوى كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته • والاقدس مكتوب باللغة العربية واسلوبه افضل وأوضح نسبيا من اسلوب الباب وإن ظل يعوزه المزيد من الدقة فى تحديد الافكار • وهو الاقدس بمعنى آية اقدس من التوراة والانجيل اللذين يطلق عليهما الكتاب المقدس ، كما انه اقدس من القرآن ايضا • ولبهاء الله ايضا كتاب « ايقان » الذى يعالج فيه دور الانبياء ومقباهم

البعث والحساب التى لا تختلف كثيرا عن مفاهيم الباب • وله كذلك « كلمات مكتونة » الذى ترجم الى الفرنسية وهو يتكون من مجموعة من الرسائل • وله كذلك « الهيكل » وهو باللغتين العربية والفارسية ، و « اشراقات والالواح » • وله « الاساس الاعظم » وهو اساس تشريعية ، وقصيدة اسماء « ورقائية » • والجدير بالذكر ان كل كتب بهاء الله ترجمت الى الانجليزية وبعضها ترجم الى الفرنسية الا الاقدس الذى لم يترجم الى لغة اخرى حتى الآن • والجدير بالذكر ايضا ان الباحث فى البهائية يجد مشقة هائلة فى الحصول على كتب هذا المذهب ويبدو ان سبب ذلك يرجع الى حرص اصحابه وتمسكهم بالسرية المطلقة خوفا من بطش من يحيط بهم ولا يؤمن بمذهبهم •

نعود للعقيدة البهائية فنقول ان بهاء الله على عناية خاصة بنسخ البابية وبيانها حتى تخلو له المساحة فيفرض عقيدته هو • وجعل قيمة البابية الوحيدة هى التبشير ببهاء الله • يقول « اياكم ان يمنعكم ما فى اليبسان عن ربكم الرحمن ، تالله انه قد نزل لذكرى لو انتم تعرفون ، لا يجد منه المخلصون الا حرف حبي واسمى ••• كل يا قوم توجهوا الى ما نزل قلنى الا على •• » هذا ما جاء فى الاقدس مؤلفا البهاء بطريقة ساذجة •

اما عن الله فقد ذهب الى انه لا يمكن ان يوصف ان لا توجد صفات يمكن ان تصفه ، ولا أدلة على وجوده أو غيابه ، ولذا اختار الله ان يعلن عن نفسه من خلال رسالة امثال ابراهيم وموسى وزرادشت وبوذا وعيسى ومحمد والباب • وما هؤلاء الرسل - فيما زعم - الا تجليات لله وتعبير عن ارادته ولذا فهم يكونون سوياء وحدة • وترتب على زعمه هذا اعتقاده بان جوهر كافة الاديان واحد ، وان تميز كل منها بخصائص معينة تتناسب مع احتياجات العصر ومع المكان ومع درجة الحضارة التى يظهر فيها الرسول • معنى هذا انه اعتقد ان الوحي يتطور بتطور الانسانية • ولم يعتبر بهاء الله نفسه آخر تجليات الله او آخر « ظهور » له ، بل ادعى ان ثمة تجليات اخرى ستعقبه فى المستقبل • ويحاول البهائية تبرير عقيدتهم هذه عن التجليات الالهية المستقبلية بقولهم ان الجزم بانقطاع الوحي الالهى ويفلق ابواب الرحمة

الالهية من الأقوال البتة لا تجد لها سنداً في الواقع إذ إن الانسانية قد بلغت في تطورها حالاً أصبحت فيه في أشد الحاجة الى الوحي والرحمة الالهيين ، أكثر مما كانت تحتاج اليهما في أي عصر سالف .
 لم تشأ رحمة الله ترك العالم بلا فيض الله ولذا تجلى الله في بهاء الله . وفكرة ضرورة تجلى الله للانسانية رحمة بها هي تطوير أو تحريف لفكرة الشيعة عن اللطف الالهي الذي يحتم وجود الامام إذ أن الله أكرم بعباده من أن يدعهم يدون امام . ويتأكل بهاء الله لكونه يمثل تجلياً للالوهية لا للشيعة فحسب ولا للمسلمين فحسب بل هو كذلك للانسانية جمعاء ، يكون قد قضى على البقية الباقية من تصورات الشيعة الامامية عن الامامة وعن المهديّة ، تلك التصورات التي كان الباب قد سبق له تشويهها فجاء بهاء الله وقطع كل صلة تربطها بالاسلام الشيعي .

وكان الباب قد أعلن أنه سيعود مرة أخرى في صورة جسدية مختلفة وأطلق على هذا البحث اسم البحث الثاني كما سبق أن بيننا ، وأن أحداً يجب ألا يسأله عندئذ عن أفعاله ، اخذ بهاء الله هذه الفكرة وقال انه لا يخطئ أبداً وأن من عدله أن يعتبر ما هو عدل ظاهراً ، وما هو خير شراً ، وأن يعتبر الايمان كفراً . وبعبارة أخرى ذهب بهاء الله الى من حقه أن يقول عكس ما هو معروف وأن يخالف العقائد السابقة ، وما على كافة البشر إلا الايمان بما يقول . وما هذا القول في رأينا إلا تحريف لعقيدة البداء دخل عليها فأفقدناها معالمها الجوهرية بحيث أصبح من العسير علينا التعرف على أصلها الشيعي . وفي الأقدس وهو كتابه المقدس كما سبق لنا القول يعلن بهاء الله تارة أنه رسول من عند الله وصاحب دعوة دينية ، ويذهب تارة أخرى الى أنه الله ذاته ، ويدعى في تارة ثالثة أن الله حل في شخصه فيشبه عندئذ الحلاج بنظريته في الحلول . وإن دل هذا على شيء فأنما يدل على عجز بهاء الدين عن وضع حدود فاصلة بين الجانب البشري الزماني في شخصه والجانب الالهي الخالد الذي يدعيه ، كما يدل على تخبط فكري واضح مصدره ذلك الطموح الشديد الذي دفع بصاحبه الى اعتبار نفسه الاله بعد أن كان يعتبر نفسه رسولا أو مهدياً منتظراً . ومن أقواله في الأقدس والتي تعبر عن قسوله بالحلول

« وقل لا يرى في هيكلي إلا هيل الله ، ولا في جمادى إلا جماده ، ولا في كينونتي إلا كينونته ، ولا في ذاتي إلا ذاته » • ويقول مؤلفها نفسه معتبرا نفسه الله الباطن والظاهر في آن واحد : « ويطلق عليه الظاهر لأنه يرى أسمائه وصفاته ويعرف بأنه « لا إله إلا هو » ويطلق عليه اسم الباطن لأنه لا يوصف بوصف ولا يعرف بما ذكر • وأنه لا يعرف بالأفكار ولا يدرك بالابصار على ما هو عليه من علو علوه ويسمو سموه أنه لبالنظر الأعلى والافق الأبعد » •

وذهب بهاء الله الى أن لا محمداً ولا غيره من الأنبياء ولا الأئمة استطاعوا أن يدركوا المعنى الحقيقي للنصوص المقدسة التي أولى بها الله وحتى لو كانوا قد فعلوا فإن الله قد حرم عليهم اقتضاء معنى هذه النصوص للناس إذ أن هؤلاء لم يبلغوا بعد درجة النضج العقلي التي تتيح لهم ادراك هذا المعنى ، كان على الانسانية أن تنتظر حتى تصل الى درجة معينة من الكمال العقلي تستطيع معه أن تدرك هذا المعنى الخفي الذي أراده الله ، وذلك بواسطة تجلي الله في تجسيد انساني يكشف النقاب عن كل أسرار الكتب المنزلة • وكان بهاء الله هو بالطبع هذا التجسيد الذي سيحقق تلك المعجزة التي انتظرتها الانسانية طويلا • ويؤمن بهاء الله أن هذا المعنى هو المشار اليه في القرآن في الآية ٢١٠ من سورة البقرة « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور » • وهو يتأولها بأن الله سيأتي الى الناس متجسدا في جسم انساني وهذا ما تحقق بالفعل بمجيء بهاء الله ومعه اتباعه الذين يرمز اليهم القرآن بالملائكة • وادعى أن نفس المعنى نجده في الآية السابقة من سورة آل عمران : « هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشبهات تأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » •

واضح أن بهاء الله استخدم مناهج التأويل التي كانت تستخدمها الفرق الباطنية من غلاة الشيعة • إلا أن استخدامه للتأويل تجاوز كل

الحدود التي كان يلزم بها السابقون عليه من غلاة الشيعة ولذا قال بأراء
 لم يجز أحد قبله على الانصاح عنها . ومن هذه الآراء أن الحقائق
 الالهية في الأديان السماوية واحدة لأن هذه الأديان في حقيقة أمرها دين
 واحد . وهو وحده الذي يستطيع كشف النقاب عن هذه الحقائق التي
 ظلت مستترة حتى جاء هو . فهو وحده المهدي الموعود أو هو وحده
 « ظهور الله » . وقبله كانت الحقائق الالهية في كافة النصوص المقدسة
 مكتومة عن الأنبياء . ويستشهد على صحة رأيه هذا بالقرآن الذي جاء
 فيه أن القوم كتبوا القرآن لأنهم لم يدركوا معانيه إذ جاء في سورة
 يونس « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله » . كما جاء في
 القرآن وعد صريح ينزل بيان للقرآن وذلك في الآية « يوم يأتي تأويله
 يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » . واعتبر بهاء الله
 نفسه هو المشار إليه في هذه الآية بأنه حامل التأويل وهو الذي سيحل
 كل مشاكل العتيدة ! وأكد بها الله ليضمن لنفسه حق الكلمة الأخيرة بأن
 اللا حق من الرسل هو الذي يفسر السابق فحقائق التوراة لم تنضج الا
 بظهور عيسى ، وحقائق الانجيل ما ظهرت الا بظهور محمد ، ولم تظهر
 حقائق كل من اليهودية والمسيحية والاسلام معا الا بظهوره هو
 بهاء الله .

والخلق فيما ذهب بهاء الله من شأن الله ، وبذلك يكون خالف
 الباطنية التي سبق لنا توضيح مذهبها في هذا المقام . والخلق عنده قديم
 أي أنه لم توجد لحظة لم يوجد فيها العالم . والله خلق ضمن ما خلق
 الانسان ولذا فغاية الحياة الانسانية في نظر البهائية هي معرفة الله
 وعبادته ولقد منح الله اكمل البشر نفوسا خالدة تتناسخ فتبعث مرات
 متتالية في ابدان مختلفة . وكما فعل الباب من قبل فعل بهاء الله من
 بعده ، أي أنه تأول المفاهيم المختلفة تأويلا جديدا فتأول البعث والحشر
 والملائكة والحساب . فالبعث هو ظهوره هو وقيامه بالدعوة . والجدة
 والنار هي رموز لعلاقة الله بالذات . والملائكة ليس المقصود بها المعنى
 الحرفي للكلمة والا لمساعدت الرسل كما جاء في الكتب المقدسة ونجحت
 في حمل الناس على تمديدهم وهو غير ما يقسوله لنا التاريخ . انما
 الملائكة في حقيقة الامر رجال تخلصوا من كل ما هو انساني دنس في

طبيعتهم بفضل حبهم لله فحب الله قادر على تحقيق ذلك • ويستشهد على صحة رأيه بالامام جعفر الصادق سادس اثمة الشيعة الذى ذهب فيما ادعى الى نفس ما يذهب هو اليه •

ومن العقائد التى اخذتها البهائية من الشيعة عقيدة التقية • وكان بهاء الله يساير كل انسان حسب عقيدته فاذا ما واجه اليهود ادعى ان موسى هو افضل الانبياء وأنه بعث من جديد فى شخصه ؛ أما اذا واجه مسيحيين فكان يقول ان بهاء الله هو المسيح الذى ينتظره الناس ؛ أما اذا وجد بين المسلمين فكان يدعى انه هو المهدي المنتظر • وفى الأوساط الفكرية كان يدعى أنه يريد جمع كلمة البشر دون التفرقة بين اجناس أو اديان ليحقق للجميع السعادة القصوى • واذا عرفنا ان البهائية يلتزمون بهذا المبدأ فى العقل والقول لادركنا صعوبة الوقوف على حقيقة مذهبهم •

ولأن البهائية زعمت انها دين جديد فقد وضعت فروضا دينية جديدة تختلف عن مثيلاتها فى كل الأديان السابقة • جعل بهاء الله الصلاة تسع ركعات على ان يولى المصلون وجوههم شطر مقامه فى عكا ، وإبطل صلاة الجماعة الا على الميت • وجعل عدد شهور العام تسعة عشر شهرا مثل البابية ، وجعل شهر الصوم هو ذلك الذى ينتهى بعيد النيروز ، وجعل الحج الى مقامه فى عكا ، وغير أحكام الميراث ، وبطل أحكام العقوبات والسرقة والزنا وعالج موضوع العلاقات الزوجية ، فجعل الحد الأقصى للتزوج بأثنتين ، وان جعل المثل الأعلى هو الزواج بواحدة فحسب ، وهو فى هذا يسير على سنة الباب • وإباح بهاء الله للبهائية كل ما حرّمته الأديان السابقة ، فلانسان فى رأيه الحق فى فعل أى شئ على الا يتعارض هذا مع العقل الانسانى السليم كما جاء فى الكتاب المقدس ، ولكنه حرص على تحريم الخمر والمخدرات ، وكل ما يجعل الانسان يغيب عن وعيه •

ومن أهم مبادئ البهائية مبدأ وحدة الأديان فالاديان عندها ليست الثلاثة المنزلة فحسب بل هى تسعة ، فهى تؤمن فضلا عن اليهودية والمسيحية والاسلام ، والصابئة والبرهمانية والبوذية والزرادشتية والبابية والبهائية بالطبع • وان دل هذا على شئ فانما يدل على ان البهائية

لا تحفل بمسألة الوحي والا كانت فصلت بين الأديان الثلاثة المنزلة وأخرها الاسلام وبين تلك الديانات الأخرى . وليعلم من شأن « دينه » أكب بهاء الله أنه الوحيد الذي أدرك المعنى الحقيقي للنصوص المقدسة . وفي رأينا أنه لم يقل بوحدة الأديان هذه إلا ليجعل نفسه على رأس هذه الوحدة ، ولينصب نفسه مفسرها الوحيد فإذا ما اقتنع الناس بذلك كان منطقيا أن يتركوا دينهم ليعتنقوا الدين الكلى الشامل الذي يوحد بين كافة الأديان .

٣ - فلسفة البهائية الاجتماعية :

لم يكن بهاء الله يعتبر عقيدته تجديدا للإسلام أو ثورة على بغض مفاهيمه ، بل كان طموحه أكبر بكثير (١) إذ زعم أنه جاء لينشر الدين الجديد دين الأخاء بين الناس كافة . فدينه هو الدين العالمى الذى سيجعل هذا العالم وطننا للجميع . والذين يتأولون هذا المذهب تأويلا فلسفيا يحلو لهم أن يروا فيه مجموعة من الأسس الضرورية لحياة اجتماعية سليمة . وهم يدعون أن بهاء الله أدرك أن الدين الحديث يجب ألا يعنى فحسب بالحياة الروحية للمؤمن بل من واجبه أن يهتم كذلك بحياته العملية . وفات هؤلاء أن الأديان السماوية فى حقيقة أمرها تعنى بالجانب الروحى فضلا عن عنايتها بالجانب العلمى لحياة الإنسان ولقد أدرك بهاء الله فيما يبدو وتأكد من ذلك أبنة عباس فيما بعد من أن أية محاولة من جانب البهائية لربط الدولة بالدين سيكون مصيرها تدميرها من أصحاب السلطة الذين تهدد دائما مصالحهم مثل هذه الدعوة . ولذا أصر الاثنان على أن البهائية ليست حزبا سياسيا . بل وضع عباس كتابا هو « السياسة » أرجع فيه مصائب كل من تركيا وفارس فى القرن التاسع عشر إلى إقتحام رجال الدين عالم السياسة .

ولأن بهاء الله كان يحلم بجعل دينه هو دين العالم كافة فقد حث أتباعه على دراسة اللغات الأجنبية حتى يمكنهم نشر الدعوة بين كافة البشر ، بل ونادى بإيجاد لغة عالمية موحدة من شأنها تحقيق الترابط بين البشر . وشجع العلم والتعليم ولذا نسخ ما دعا إليه الباب فى بيئته من تجاهل العلم والتعليم ومن أحراق كل من الكتب المقدسية والكتب

العلمية • قال بهاء الله فى الاقدس « قد عفا الله عنكم فى البيان من محو الكتب واذنا لكم بأن تقرروا من العلوم ما لا ينتهى الى المجادلة فى الكلام ، فهذا خير لكم ان انتم من العارفين » •

وحاول بهاء الله ان يجعل للمصلحة العامة المقام الاول فحرم الحرب تحريما تاما ودعى الى الحد من استعمال الاسلحة الا وقت الصاجة ، كما طالب بوجود محكمة دولية تمثل امامها كل الدول لتحصم خلافاتها • وتمسك بالمساواة بين البشر ، واستنكر التفارقة العنصرية ، ودعا الى القضاء على الطبقات وعلى الامتيازات الدينية • وادعى انه قد نزلت عليه سورة تسمى سورة الملوك انب فيها سلطان تركيا لانه فرق بين طبقات شعبه من حيث الحقوق والواجبات فجعل لبعضها امتيازات دون البعض الآخر • واكد المساواة المطلقة بين البشر فى « نسائم الرحمن » عندما قال « يا ابناء الانسان هل عرفتم لم خلقناكم من تراب واحد ، لئلا يفتخر احد على احد وتفكروا فى كل حين فى خلق انفسكم لئلا ينفى كما خلقناكم من شئ واحد ان تكونوا كنفس واحدة بحيث تمشون على رجل واحدة وتأكلون من لم واحد وتسكنون فى ارض واحدة حتى تظهر من كيوننكم واعمالكم والعالم آيات للتوحيد وجواهر التجريد » •

الا ان موقف بهاء الله من الحرية جاء عجيبا • وفى اعتقادنا انه ما ذهب الى ما ذهب اليه الا ليضمن الطاعة العمياء لمعقيدته • لقد هاجم الحرية بحجة انها غاية الجهلاء ، فالانسان يحتاج لارادع ، اما الاستمتاع بالحرية فامر جدير بالحيوان وحده • ولا ندري ما رأى المتحمسين للبهائية فى هذا الرأى ؟ يقول بهاء الله « انا نرى بعض الناس ارادوا الحرية ويفتخرون بها ، اولئك ، فى جهل مبين • ان الصورية تنتهى عواقبها الى الفتنه التى لا تخمد نارها • • • فاعلموا ان مطالب الحرية ومظاهرها هى الحيوان ، والانسان ينفى ان يكون تحت سنف تحفظه عن جهل نفسه • • ان الحرية تخرج الانسان عن شؤون الآداب والوقار • • • قل الصورية فى اتباع اولموى لو انتم من العارفين » وهكذا وجه بهاء الله ضربة قاضية لحلم الانسانية ومثلها الاعظم ، اى للحرية التى اقترت بها كل الاديان والمذاهب الفلسفية على اختلافها •

وإذا كان هذا هو موقف البهائية الصريح من الصيرية الاجتماعية - ومن عناصرها الحرية الفكرية - فلقد جاء موقفها من هذه الأخيرة متناقضا تماما مع نفسها ! فتمسكت بحرية العقيدة والايان والفكر . وذهبت الى ان هذه الحرية أصبحت من حقوق الانسان في كل مكان وتقرها جميع الدساتير فكيف يحاربها البعض بعد ذلك باسم الدين ؟ ان من يفعل ذلك يخالف قانونا عاما من قوانين الحكومة . . أى حكومة . وفى رأينا انه اذا كانت حرية العقيدة والفكر من أهم حقوق الانسان الا ان ثمة اجماعا على ان من الأفكار ما هو أشبه بالهلوسة التى تضر بالمجتمع ، ولذا لابد من محاربتها . ولا تكون محاربتها فى رأينا بالاجراءات التعسفية أو الاحكام القضائية لأن الحقيقة عندنا ستكون هى الملائمة محاربتها يكون بالقضاء على أسباب ظهورها والاقبال عليها .

وثمة مبدأ آخر يفيد دعوتهم ولذا تمسك به البهائية تمسكا شديدا وتمنى به الاستقلال فى تحرى الحقيقة . ولا يمكن لانسان أن يشكر قيمة هذا المبدأ ولكن علينا فحص أسلوب تطبيقه ، فليس كل السلف تألف يجب تركه ، خاصة اذا كان هذا التراث السلفى يستند الى نصوص مقدسة واضحة . عنت البهائية بالاستقلال فى تحرى الحقيقة الاقتلاع عن اقتفاء اثر الاسلاف وعن التقليد الأعمى .

وتؤكد البهائية ان دور الدين هو تحقيق الترابط واللفة بين البشر ، أما إذا أصبح هذا الدين سببا للعناء واللبخاء بين هؤلاء فكان عدمه افضل من وجوده ، ولذا وجب هجره فى سبيل وحدة الانسانية . وفى رأينا أن بهاء الله كان يتعامل مع الأديان وكأنها امر انساني يمكن الأخذ به أو هجره ، غافلا تماما أنها تستند الى وحى سماوى مما يستحيل معه التعامل معها مثل تعاملنا مع المذاهب الانسانية . وصحيح أن للدين قد يصبح أداة لاشغال الفتن والحروب كما شهد بذلك الماضى وكما يشهد بذلك الحاضر ، الا ان هذا لا يعنى للتخلّى عن الدين ولفظه لانقاذ الانسانية ، إنما يعنى بذل سزيد من الجهد لتصحيح فهم الدين . فالدين يرى من تفسيراته وتطبيقاته الخاطئة ، ويرى من استغلالاته .

ورفض بهاء الله فكرة أن يكون هناك اناس لا عمل لهم الا تعليم الدين

أو الاشراف على تطبيق شريعته ، أى رفض وجود رجال دين • وذهب الى أن كل فرد فى الجماعة البهائية لابد وأن يكون له عمل منتج • وترتب على هذا الرفض لموظيفة رجل الدين أن رأى أنه ليس هناك ما يحتم وجود دور مخصصة للعبادة فحسب ، وإذا جعل الصلاة فى أى مكان وفى أى زمان يناسبان المصلى على أن تكون الصلاة يومية •

وفرض بهاء الله - فى محاولته لتنظيم جماعة البهائية اجتماعيا بشكل عام واقتصاديا بشكل خاص - نوعا من الضرائب على أتباعه بنسبة تسعة عشر فى المائة (وهو الرقم المقدس عنده) من رأس المال ، وليس من الدخل السنوى ، تسدد مرة واحدة فقط ولا يتكرر سدادها كما هو الحال فى النظم الحديثة • ومجموع هذه الضرائب يمثل دخل الجماعة الذى ينفق منه على احتياجاتها المختلفة •

وكان بها ءالله شديد الطموح فبعث من عكا برسائلة الى شاه إيران والى رؤساء الدول الأوروبية والأمريكية بل والى بابا روما • ولم يتلق جوابا على هذه الرسائل • ولعل مما يحتاج لدراسة وتفسير هو موقف اليهود من البهائية • شجع اليهود البهائية تشجيعا كبيرا بل واعتقها بعضهم - على ما عرفت عنهم من امتناع عن ترك دينهم - وحاولوا استخراج ما يؤدى دعاواها من العهد القديم ، ولذا ذهبوا الى أن الآيتين السابعة والثامنة من الأصحاح التاسع من سفر اشعيا وهما « لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام ، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالصق والبر من الآن الى الأبد » إنما تشيران اليه •

ع - عباس بن بهاء الله :

عين بهاء الله ابنه عباس أى عبد البهاء الذى ولد عام ١٢٦٥هـ - ١٨٤٤م خليفة له للبهائية • وتولى عباس الذى تلقب بعبد البهاء رئاسة البهائية وله من العمر أربعة وأربعين عاما وكان أبوه قد أطلق عليه «الفصل الأعظم » اختصارا لفصل الله الأعظم • ويمتد توليه الرئاسة عمل على التخلص من منافسه أخيه ميرزا محمد على الذى كان أبوه قد أطلق عليه

لقب « الغصن الأكبر » وكان التاريخ يعيد نفسه باستمرار بالنسبة لهذا المذهب ، فكما احتدم الصراع بين بهاء الله وأخيه صبح آزل وكتب النصر لبهاء الله ، نشب الصراع على الزعامة مرة أخرى بين أبني مؤسس البهائية . ومرة أخرى انقسمت البهائية فمنها من اتبع عباس وهم العباسية ويمثلون الأكثرية ، ومنهم وهم الأقلية من انضم لميرزا محمد علي وأصبح يطلق عليه اسم الموحدين . وامتاز عباس بثقافة رفيعة تفوق ثقافة أبيه حتى أن بعض الباحثين يعتقد أنه هو المؤلف الحقيقي لكتب أبيه . وبفضل هذه الثقافة الواسعة وبفضل ذكائه الشديد ومهارته في الاتصال بجميع المستويات استطاع أن يكتسب العديد من الانتصار كما استطاع أن يفسر المذهب البهائي بطريقة عصرية مقبولة جعلت الكثيرين يعتبرونه صاحب البهائية الفعلي . وعلى عكس ما فعله أبوه مع الباب عندما أهدل كل ادعاءاته ليدعي لنفسه الألوهية ، أحترم عباس ادعاءات وأمال أبيه . وكان واقعيا متواضعا مدركا للتغيير الذي طرأ على العقول والنفوس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ذلك التغيير الذي يصعب معه ادعاء الألوهية . ولذا اعتبر عباس نفسه خادما لأبيه وممثالا له فحسب ولم يطالب أتباعه بعبادته . ونسخ عباس بعض العقائد الفرعية التي كان قد قال بها بهاء الله منها على سبيل المثال الأقرار بصلاة الجماعة ، وتحريم تعدد الزوجات وإباحة الخمر والمكيفات في حالة المرض وهي أمور كان بهاء الله يقول بعكسها .

وكان عباس ملما بالانتيان وبالفلسفة الإسلامية القديمة ويعلم الفلك وبالطبيعيةيات ، ومع ذلك سمح لأتباعه بتأويل آيات القرآن وشجعهم على ذلك ، على أن يفعلوا ذلك بما يدعم مركزه الديني ؛ هنا يدل على أن الأمر بالنسبة له لم يكن إيمانا بهذه الهرطقات التي تكون البهائية بل كان طموحا لا يعترف حدودا للسيطرة وللزعامة باسم الدين . وكان أتباعه يتأولون الآيات « إذا قال ربك للملائكة أئني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعين ، إلا إبليس أرتكبر وكان من الكافرين » وهي الآيات ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ سورة ص ؛ بأن الله فيها إنما هو بهاء الله وبما للملائكة وأشار إليهم فيها إلا اتباع بهاء الله . والنقاش الذي دار بين الله والملائكة هو النقاش الذي

دار بين بهاء الله واتباعه عند اختياره لابنه الأكبر عباس خليفة له . أما إبليس في هذه الآيات فيرمز لأولئك الذين رفضوا قبول هذا الاختيار وانحازوا لأخيه ولناقسه الذي أصبح هو واتباعه من الكافرين .

ونجح عباس افندى في تطوير البهائية بحيث أصبحت أكثر تمسكا بفكره وحدة الأديان وحب السلام والنزعة للعالمية والمساواة بين البشر كافة ، أي أصبحت ديناً إنسانياً عالمياً . ومن أقواله المعبرة عن تلك الروح « أن الإنسانية واحدة .. والارتباط المعقد بين أو بجنس أو بدولة يحطم هذه الوحدة ، فلابد إذن من التحرر من المعتقدات التقليدية » . ومن أقواله كذلك « أن الإنسانية تحتاج اليهم إلى الوحدة الشاملة والوفاق قبل أي شيء آخر » . لقد سيطر السيف على العالم لأكثر من ستة آلاف سنة فلنبحث عن وسيلة أخرى نستبدلها به ! أن الكلمة لا تقيق الدماء ولكنها تؤثر على القلوب وتعلم الحياة . وبينما للسيف المعدنى تأثير وقتى ومحدود فإن لسيف الكلمة أي لحب الله تأثيراً لانهائياً . فليشهر هذا السلاح » . ومن الجلى أن الرجل كان بليفاً يحسن التأثير على القلوب .

وقد التزم عباس بتأدية الشعائر الإسلامية علناً ربما لوجوده في بيئة إسلامية ، أما إذا وجد بين مسيحيين فكان يعرف كيف يعلى من شأنه رسالة المسيح ، وإذا وجد بين يهود أدعى أن لموسى أهمية عظيمة للمجنس البشرى . وأحياناً كان يعلن تمسكه بفكره وحدة الأديان تلك الفكرة العزيزة على أبيه . يقول في خطبه له في كنيسة سان جورج في وسمنستر بانجلترا نشرت جريدة وأدى النخل المصرية ترجمتها العربية في السبت الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١١ ، وهو ما يدل على أن الصحافة المصرية كانت تهتم اهتماماً ملحوظاً بعباس هذا . يقول : « فغاية ما يكون الحادث يستقيض الغيظ التام من حضرة القديم فلننظر إلى آثار رحمة الله في المظهر الموسوى ، وإلى الأنوار التي سطعت من الأفق العسوى ، وإلى السراج الوهاج اللامع في الزجاج الممعدنى عليه الصلاة والسلام ، وعلى الذين بهم أشرقت الأنوار وظهرت الأسرار وشاعت وذاعت الآثار على ممر الأعصار والادمار » . وواضح هنا أن الأديان ليست الأديان

الثلاثة السماوية فحسب إنما هي تلك المجموعة التي آمن بها أبو عباس
يعرف ما يقال ولأن يقال وقد ورث تقليد التقية هذا عن أبيه بالطبع .

ولم يرسل عباس كما فعل أبوه من قبل رسلا أو رسائل إلى البلاد
المختلفة بل ذهب بنفسه إلى أنحاء العالم الغربي بالذات شارحا دعوته .
ولقد ألقى عدة محاضرات في جامعة أكسفورد في إنجلترا ، وذهب إلى
باريس ، وإلى سويسرا ، وكذلك حاول لفت الأنظار إلى دعوته في أمريكا
الشمالية حيث صادف بعض النجاح . وقد جاء عباس بن بهاء الله إلى
مصر في عام ١٩١٠ وهو في السبعين من عمره دون أن يتضح عن حقيقة
الهدف من زيارته بل اكتفى بجس النبض . وتجمع في تكوين علاقات مع
بعض المفكرين ومنهم الشيخ علي يوسف الذي خدع فيه وفي دعوته فائني
عليهما دون أن يفلن لحقيقة الرجل ولا لحقيقة دعوته الهاسمة لأى دين
سمائى . ولقد استطاع الشيخ رشيد رضا أن يتبين حقيقة المذهب البهائى
فكتب في المنار مقالتيْن ألقى فيهما الضوء على هذه البدعة فترك عباس البلاد
على أثرهما مدركا أنه قد فشل فيها ، فحينئذ يوجد العلماء الذين يعرفون كيف
يؤدون رسالتهم لا يستطيع اليدع أن تستقر .

توفي عباس في عكا في ٢٧ نوفمبر عام ١٩٢١ ودفن مع البهائى
ومع أبيه بهاء الله . ولم يكن من أبنائه من هو جدير بخلافته ولذا عين
حفيدة شوقى ربمانى وهو ابن ابنته في هذا المنصب . وقد درس شوقى
هذا في أكسفورد بعد أن درس في جامعة بيروت ، وهو مثقف ثقافة رفيعة
ومع هذا تدهورت أحوال المذهب البهائى في عهده . وربما تكون نقسافته
هذه هي السبب في ذلك ، فالعقل إذا ما اقترب من الحقيقة يصعب عليه أن
يخدع الآخرين بغيرها . ولقد توفي شوقى هذا عام ١٩٥٧ .

وقبل أن ننهى الحديث عن عباس وخليفته لنا أن نعرض لمؤلفات
عباس . لعباس مجموعة من الخطب والرسائل جمعت وطُبعت في القاهرة
بعنوان « كتب وخطب عبد البهاء » ، أما الغرب فلا يعرف إلا أحاديثه مع
السيدة لورا كليغورد بارنى التي أدلى لها بها في عكا وسمح لها بنشرها .
« Les leçons de Saint Jean d'Acro » ، وفي هذه الأحاديث يتجلى
حسه الفلسفى النقوى والطابع الحديث للغاية والمعتزج بمسئته صوفية
شرقية لمسكرة .

٥ - البهائية في العالم :

ربما تكون المسألة الملحة علينا ونحن في هذا المقام هي مسألة علاقة البهائية بسائر الأديان وبالذات بالدين الاسلامي . أن البهائية تعلن باصرار أنها شريعة قائمة بذاتها ودين جديد مساوي له أحكام وحدود . تشتمل على كل المبادئ الضرورية لحياة اجتماعية فاضلة ، وأنها ليست بحال من الأحوال مذهباً اسلامياً وبالرغم من هذا فهي تدعو الى الايمان بالله وبملكته وبكتبه وباليوم الآخر وهي تعترف بكل الأديان وخاصة بالدين الاسلامي . وفي رأيها أن هذا يجعلها تختلف عن غيرها من الأديان الغير منزلة مثل المجوسية التي لا تعترف بالأديان الثلاثة ولا يرسلها . وأصرارها على كونها دين يختلف عن سائر الأديان ولا ينتمي الى أى منها أمر تبرزه بقوة في وجه كل من يهاجمها بدعوة أنها خرجت على الدين الاسلامي مثلاً . وليس بغير أن يكون المسلمون هم الذين ينفردون بالتصدي لها فتفسير ذلك أن المسلمين يعتقدون أن البهائية فرقة « حرفت » الاسلام ولذا لا بد من ضربها . ويؤكد البهائية أنهم بالرغم من نشأة بهاء الله في احضان البابية وهذه بدورها كانت قد نشأت في احضان فرقة شيعية هي الشيعية ، ليسوا مسلمين . ولعل هذا ما ينبغي أن نلتفت اليه نحن المسلمين ونسركه تماماً . فيجب أن نتعامل مع البهائية كما نتعامل مع سائر أتباع الديانات الغير منزلة لا كما نتعامل مع الخارجين على الاسلام .

أما موقف البهائية من اليهود فمسألة أخرى يجب التوقف عندها . فعباس كان متقاهما مع اليهود الى اقصى حد وكان يرى أن النجاح الذي بدأ اليهود يحققونه في « عهده » دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته بالالهية . يقول عباس في كتاب المفاوضات في تفسيره للأصاحح الحصادي عشر: من كتاب اشعيا « أن بني اسرائيل يجتمعون في دورته بالارض المقدسة وتجميع امه اليهود المتفرقة في الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠٠٠ الامم الذين في جميع العنالم لم يجتمعوا في الدورة المسيحية بالارض المقدسة : أما في بداية دورة « حضرة بهاء الله » فقد أبتدأ يحقق هذا الوعد الالهى المنصوص عليه في جميع كتب الانبياء . وابتدأ تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون الى الارض المقدسة من أطراف

العالم ، ويمتلكون القرى والاراضى ويسكنون ويزيدون يوماً بعد يوم. حتى تصبح جميع اراضى فلسطين سكناً لهؤلاء » ! . هكذا يرى عباس ان بشائر نجاح جهود اليهود فى الاستيلاء على فلسطين هى دليل قاطع على الهوية بهاء الله . ولم يترك عباس فرصة ليبدى أعجاباً عميقاً بما صنعه اليهود على مر العصور الا وفعل . مع ان ما صنعه وما صاغره من فكر على مر العصور لا يخرج قى رأينا عن كونه تعبير عن عقيدة نقص شديدة وعن رغبة فى الانتقام من العالم كله الذى لنظهم . ذهب عباس فى احدى خطبه التى القاها فى المجمع اليهودى فى سان فرانسيسكو فى ديسمبر ١٩١٢ الى ان اليهود ارتقوا بفضل دينهم الى « درجة أصبح معها فلاسفة اليونان يذهبون الى الارض المقدسة ليتعلموا الحكمة من بنى اسرائيل . حتى ان سقراط الحكيم ذهب الى الارض المقدسة وتعلم الحكمة من بنى اسرائيل ولما رجع الى بلاد اليونان اسس الوجدانية الالهوية ونشر مسألة بقاء الارواح بعد الموت » . وهكذا جعل عباس سقراط تلميذاً للاسرائيليين وجعله يذهب الى فلسطين ليدعم فكرته عن عظمة الفكر اليهودى !

وموقف الغرب من عباس ومن البهائية هو موقف التشجيع والاحتضان . لقد انعمت عليه بريطانيا بنيشان فرسان الامبراطورية البريطانية فى ٢٧ ابريل ١٩٢٠ . وفى امريكا الشمالية التى لا تقدم ابداً من يولع بالجديد وبالخارج على المألوف وجدت البهائية انصاراً وتحت فى تاسيس معبد لها فى شيكاغو واطلقت عليه محفل « مشرق الانكاز » ، كما أصبح لها فيها جريدة تصدر فى ذات المدينة منذ عام ١٩١٠ باسم « نجمة الغرب » فى تسعة عشر عدداً هى عدد شهور السنة البهائية . ويمتلك البهائية اراضى فسيحة فى شمال بخيرة ميتشن . ويرجع البعض انتشار البهائية فى امريكا الى الدعاية التى قام بها الدكتور ابراهيم جورج خير الله وهو لبنانى مسيحى من أوائل خريجي الجامعة الامريكية ببيروت جاء خير الله هذا الى مصر واشتغل بالترجمة والتجارة والزراعة الا ان النفس لازمه فى كل هذه الأنشطة . اشار عليه الظهرانى احد اعمدة البهائية فى مصر ان يذهب الى نيويورك بداعيا للبهائية على ان يقوم الحاج عبد الكريم بمصاريف السفر . والغريب ان براهم هذا استطاع ان

يجمع ثروة طائلة من الامريكان الذين قبلوا على العقيدة الجديدة .
وعندما أراد عبد الكريم اقتسام هذه الارياح معه وهو الذي مول رحلته
اضطر خير الله الى اعلان خروجه على عباس وعناصره اخيه وخصمه
ميرزا محمد علي . ولخير الله هذا عدة مؤلفات البهائية بالانجليزية
منها :

— The door of the religion. Chicago 1891.

— O. Christian : Why do you believe not in christ, U.S.A.
Chicago 1917.

ويمكننا القول ان عدد البهائية مع هذا في امريكا ثابت لا يتزايد .

وقد نجحت البهائية في عهد عباس في أن تقيم معبدتين في تركستان ،
وفي أن تكتسب انصارا عديدين في مختلف الدول الافريقية . أما روسيا
فكانت تشجع بهاء الله تشجيعا لاحد له لأسباب سياسية ليكون هو واتباعه
أداة لتحقيق اغراضها في ايران . وللبهائية في روسيا معبدان أحدهما
في باكو — بادكوبه ، ، والثاني في عشق آباد . أما ايران فمكنت هذه
العقيدة فقد قاومتها أشد المقاومة كما رأينا وكذلك فعلت الدولة
العثمانية والهند .

أما في مصر فكان للبهائية محفل هو « المحفل الروحاني المركزي
البهائي بالقطر المصري » . وكان يتبع في القاهرة . وكان للبهائية دعاة
عديدون في مصر منهم الملا علي القيريزي ومن بعده ابنه حسين أغندى
روحى الذى أصدر في القاهرة بدءاً من عام ١٩٠٤ مجلة شهرية تدعى
للبهائية وأطلق عليها اسم « لسان الأمم » . وكان الرجل وابنه صاحبي
مدرسة في القاهرة هي مدرسة العباسية نسبة الى عباس بن بهاء الله .
ومن الدعاة البهائية كذلك ميرزا حسين الخراساني وعبد الكريم الطهراني
الذى تراجع عن هذه البدعة وتاب وعاد الى حظيرة الاسلام ، وفرج الله
زكى الكردي صاحب مطبعة كريصقان بالحسينية . وكان يدخل الجوامع
الأزهر بحجة طلب العلم ثم انكشف أمره بنشره « للدور البهية » ، فطرد
منه . ومن دعاة البهائية الاساسيين في مصر أبو الفضل الجرفادقاني
الإيراني الذى ذهب الى امريكا داعياً لعقيدته . ولقد اختلف موقف

العلماء المصريين من عباس القندى ممثل العقيدة البهائية اختلافا بينما عند زيارته لمصر . وان دل هذا على شيء فانما يدل على الجهن بحقيقة هذه العقيدة من قبل البعض فلقد سبق ان اشترنا الى امتداح الشيخ على يوسف له .

ومن المصريين من ساير دعاة البهائية حتى يقفوا على مكوناتها ثم يفضح أمرها . ومن هؤلاء محمد فاضل صاحب الكتاب الشهير « الحراب فى صدر البهائم والباب » .

الخصامة

يذهب بعض الباحثين لربما يبيتهم من المسلمين الى ان الاختلاف بين كل من البابية والبهائية يكاد لا يذكر بحيث لا يمكننا القول انهما عقيدتان مختلفتان ، وهم يرون ذلك قريبا يبدو لنا لانهم يدرسون هاتين العقيدتين بدافع واحد وهو انكار كل صلة لهما بالاسلام . ويذهب فريق آخر وهو الذى نقاربه الرأى بعد ان اتضحت لنا الفروق الجوهرية بين المذهبين الى ان عقيدة البساب تغيرت كثيرا على يدى بهاء الله الذى غالى فى النزعة الانسانية وفى محاولته للتجديد بحيث باتت البهائية غريبة تماما عن الاسلام الذى ادعت البابية أصما نبئت فى أحضانها . فبينما كانت البابية محاولة لتجديد التشيع الامامى وخاصة التشيع الاثنى عشرى فى بدء الامر وان انحرفت عن هذا الهدف فى تطورها ، تحررت البهائية تماما من كل قيد فكانت « نيفا » جديدا تماما وربما كان المفهوم الوحيد الذى احتفظت به البهائية من التراث الشيعى الامامى بمعد أن غيرت مضمونه تماما هو مفهوم المهدي المنتظر ، وهو ذات المفهوم الذى تمسك به البساب من قبل .

لم يكتف بهاء الله بتحديد الاسلام او بتعديله بل كان يحاول جاهدا صياغة دين جديد على حد تعبيره لا يمت بأية صلة من الصلات بالاسلام او بغيره من الأديان ، وان كان يستعين أحيانا ببعض الآيات القرآنية لاثبات ادعائه فمرجع ذلك لوجوده فى بيئة يسيطر عليها الاسلام ولو جد فى بيئة يهودية لاستعان بالتوراة ، وحجته دائما كانت انه هو الله الذى اوحى لرسله بالكتب المقدسة ليبلغونها للناس . ولهذا

فليس من شأن المسلمين وحدهم اعتبار البهائية بدعة يجب أن تصارب باسم الدين بل هذا شأن كل أصحاب الأديان السماوية إلا إذا نظر للبهائية على أنها من تلك المذاهب التي تصطبغ بصبغة الدين والتي تظهر من أن آخر لظروف اجتماعية وسياسية معينة ثم تخبروا باختفاء تلك الظروف ومن شأنها ألا يؤمن بها إلا كل مولع بالغريب الشاذ . والبهائية في رأينا ما هي إلا تلفيق بين بعض مفاهيم الفلسفة الاقلوطينية والزيثاغورية من ناحية ومفاهيم الفكر الشيوعي الاسماعيلي من جهة ثانية والنزعة الانسانية للمعالية والمساواة من جهة ثالثة ، وقد استطاع بهاء الله هذا التلفيق لالمامه بالفلسفات المخططة وبكافة الأديان .

وفي عهد عباس اصطبغت البهائية بطابع الحضارة الغربية مما خلق من حدة كثير من الآراء المغالية التي كان ينادى بها بهاء الله ، فقد استطاع عباس أن يحرر المذهب من هذا التناقض الذي كان قائما بين الآراء العالمية التقدمية التي دعى اليها أبوه بهاء الله وبين بعض الأصول الرجعية التي تمسك بها ، فوفق بين البهائية وبين بعض مفاهيم الفكر الغربي في سبيل تخليص الدعوة من الخزعيلات والخرافات التي كانت عالقة بها زمن أبيه . ويمكننا القول أن البهائية في عهد عباس أصبحت تلخص كل آمال وأحلام اليهودية والمسيحية والاسلام والبوذية واللاسونية معا ؟

ولقد أصبحت كلمة البهائية حاليا مرادفة لمفهوم التحرر الديني ، ومن هنا نقور الاسلام السنن منها ، أي أن هذه الكلمة أصبحت تشير الى معنى قريب من كلمة زنديق التي كان الاسلام يستخدمها فيما مضى للدلالة على الخارجيين على الدين . أما في إيران حيث الاسلام الشيعي فقد أصبحت هذه الكلمة لا تعني أصحاب العقيدة البهائية كما أرساه بهاء الله وحسب بل بقي أيضا العقلانيين المتحررين دينيا . وكان أنصار البهائية يتوقعون لها نجاحا عظيما في الوبع الأول من هذا القرن خاصة في إيران إلا أن هذا لم يتحقق على الأقل حتى الآن بل كانت البهائية تبدو بدعة لا أكثر ولا أقل . والبهائية يتمسكون بالمتقية ولذا من الصعب وضع احصاء دقيقا لهم وأن كان عددهم في ١٩٧١ كان يقدر تقريبا بأكثر من

نصف مليون ينتمون لأكثر من مائة جنسية ، بينما كان جولدزيهر يشير الى أن عددهم في الربع الأخير من هذا القرن يبلغ الثلاثة ملايين . وأن صح هذا لكان معدة أن موجة البهائية تنحصر . ولقد أصبح البهائية الآن القهاء منهم والناس العاديون يتقبلون فكرة أن البهائية لا تمثل فرقة من فرق الاسلام بل انها عقيدة عالمية ولذا أصبحوا يدعون لها ليس بين المسلمين فحسب بل بين أصحاب كافة المعتقدات وحاليا أصبح لهم دور عبادة غير تلك التي ذكرناها سنالفا في كل من ايلينوي وفرانكفورت وكيمبالا وأوغندا وسيدني وفي عام ١٩٧٠ بناروا في تأسيس معبد في بنما .

وبالرغم من كل شيء فقد خيبت البهائية آمال اصحابها ومن كانوا يساندونهم وخاصة اليهود الذين اتفروا بحق اتباعها في ممارسة شغائر عقيدتهم ، ووجدوا في اللزارة - فيما ادعى بعض علمائهم - اشارة الى أن بهاء الله وابنه عباس من بعده سيميدان مجد يهودا على جبل الكرمل .

المراجعــــــــــــم

- أمين (أحمد) : اليهودى واليهودية - سلسلة اقرأ العدد ١٠٣ - دار المعارف مصر .
- صبحى (أحمد محمود) : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية - تحليل فلسفى للعقيدة - دار المعارف - مصر ١٩٦٩ .
- اسلمنت (ج ١٠) : بهاء الله والعصر الجديد - ترجم ياذن واجازة المحفل الروحانى المركزى للبهائيين بالقطر المصرى بمعرفة لجنة النشر والترجمة البهائية - مصر - بدون تاريخ .
- ميرزا عبد الحسين آواره : الكواكب النورية فى تاريخ ظهور البهائية والبهائية ، ترجمة عن الفارسية أحمد فائق رشد - نشر عزت العطار - القاهرة .
- فاضل (محمد) : الحزب فى صدر البهاء والباب ١٩٢٤ - دار التقيم - القاهرة ١٩١١ .
- قيعين (سلم) : عبد البهاء والبهائية - مطبعة العمران - مصر - بدون تاريخ .
- كتاب تاريخ ومبادئ البهائية من محادثات عبد البهاء فى لندن وباريس وأمريكا - ترجمة عن الانجليزية - مطبعة رسميس بالفجالة - مصر - بدون تاريخ .
- ميرزا محمد مهدى خان : مفتاح باب الابواب - الطبعة الاولى - مطبعة مجلة المنار الاسلامية - القاهرة ١٣٢١ هـ .
- نسائم الرحمن : منتخبات من اثار حضرة بهاء الله - طبعتم بمعرفة المحفل الروحانى المركزى للبهائيين بشمال غرب افريقيا - بدون مكان نشر ولا تاريخ .

— نصحي (عبد العزيز) : البهائيون من أخطر المعاول لهدم الاسلام -
محاضرة القاها عبد العزيز نصحي في جمعية الهداية
الاسلامية بالقاهرة - القاهرة ١٣٥٢ - المطبعة
السلفية .

- Abdul Béha : Les leçons de Saint Jean d'Acre, recueillies
par Laura Clifford Traduction Hippolyte Dreyfus Paris 1908.
- Béha Ullah : Le livre de la certitude-Kitab I-Iqan-Traduction
française par Hippolyte Dreyfus-Presses Universitaires de
France 1973.
- Béha Ullah : Les paroles cachées Traduction de H. Dreyfus
et Mirza Habib - Ullah - Chicago Paris 19/5.
- Browne (E.G.) : A traveller's narrative written to illustrate
the Episode of the Bab-2volumes The University press of
Cambridge 1891.
- Brown (E.G.) : Materials for the study of the Babi religion-
Cambridge 1918.
- De Gobineau : Les religions et les philosophies de l'Asie
centrale-2ème tome Gallimard 1899.
- De Vaux (Barron Carra) : Les penseurs de l'Islam-tome
5 - Paul Geuthner Paris.
- Dreyfus (H) : Essai sur le baha'isme-son histoire, sa portée
sociale 3ème édition - Presses Universitaires de France 1962.
- Encyclopaedia Britannica : 15th edition 1973 - 1974 Macro-
peadia volume II — Micropeadia volume I.
- Encyclopédie de l'Islam: tome I.
- Nicolas (A.L.M.) : Seyyed Ali Mohammed dit le Bab-Paris
1905. - Le Béyan arabe - Le livre sacré du babisme Traduction-
Paris 1905.
- Tag (Abd El Rahman) : Le babisme et l'Islam - Recherche
sur les origines du Babisme et ses rapports avec l'Islam-Paris
1942.

الفهرس

الموضوع ..	الصفحة
أهداء :	٣ -
المقدمة :	٥ - ٥

الفصل الأول

الشيعة الإمامية	٩ - ٥٥
-----------------------	--------

أولا : نظرة عامة عليها	٩ - ٢١
------------------------------	--------

- ١ - نظرة تحليلية لنشأة التشيع وتاريخه ٩
- ٢ - مفهوم الإمامية عند الشيعة الإمامية ١٨
- ٣ - المهدي المنتظر
- ٤ - التقية والبداء ٢٥
- ٥ - مقارنة بين الشيعة الإمامية والسنة ٢٨

ثانيا : الشيعة الاثنا عشرية	٣١ - ٣٦
-----------------------------------	---------

- مفهوم الإمام والمهدي المنتظر عندهما ٣٣

ثالثا : الشيعة الاسماعيلية	٣٦ - ٥١
----------------------------------	---------

- ١ - نظرة تحليلية لنشأتها وتاريخها ٣٦
- ٢ - نظرية الإمامة عند الاسماعيلية ٤١
- ٣ - الدعوى ٤٤
- ٤ - نظرية القارون ٤٧
- ٥ - مصادر القاريخ للاسماعيلية ٥٠

- الخلاصة : ٥٢

- المراجع : ٥٤

الفصل الثاني

٧٥ - ٥٦ الزيدية :
١ -	زيد بن علي بن الحسين مؤسس
٥٦ الزيدية وأدائه المذهبية
٦٠ ٢ - نظرية تاريخية على الزيدية
٦١ ٣ - نظرية الامامة
٦٥ ٤ - الزيدية ومفهوم المهدي المنتظر
٦٧ ٥ - أصول الزيدية
٦٧ ٦ - أصول الزيدية
٦٩ ٧ - فرق الزيدية
٧٣ الخاتمة
٧٤ المراجع

الفصل الثالث

١٧ - ٧٥ النصيرية
٧٥ ١ - تاريخ النصيرية
٨٠ ٢ - العقيدة النصيرية
٨٢ (١) الثالوث والتجسيد
٨٥ (ب) التناسخ
٨٦ (ج) البدعوة
٨٧ (د) الخصمير
٨٨ ٣ - مؤلفاتهم
٨٩ ٤ - فرق النصيرية
٩١ ٥ - الشخصائر والاعيان
٩٤ الخاتمة
٩٦ المراجع

الفصل الرابع

البابية والبهائية ٩٧ - ١٢٩

أولا : البابية ٩٧

١ - البساب ٩٧

٢ - العقيدة البابية ٩٩

٣ - مؤلفات الباب ١٠٤

٤ - تقييم ١٠٥

ثانيا : البهائية ١٠٧

١ - بهاء الله ١٠٧

٢ - العقيدة البهائية ١٠٩

٣ - فلسفة البهائية الاجتماعية ١١٥

٤ - عباس بن بهاء الله ١١٩

٥ - البهائية في العالم ١٢٢

الخاتمة ١٢٥

المراجع ١٢٨

الفهرس ١٣١

رقم الايداع بدار الكتب المصرية

٢٩٣٨ / ١٩٨٦ م

دار التمسالة للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل صديقي - النجيلة
تليفون ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

